

ॐ

தத் ஸத் பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

இது

ஸ்ரீ மத்

செ. சூட்டன்ஸ்காமி அவர்களால்

ஆஸ்திகர்களுக்குப் பாயாகமானது

ஹிந்திபாஷைக்கு நேராக

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

சஞ்சை

“ஸ்ரீ வித்தியாசவிநோதினி ஸ்ரீத் தியாசவிநி”

பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

முதலிடம் பதிப்பு ௧௦௦௦.

Copyright Registered.

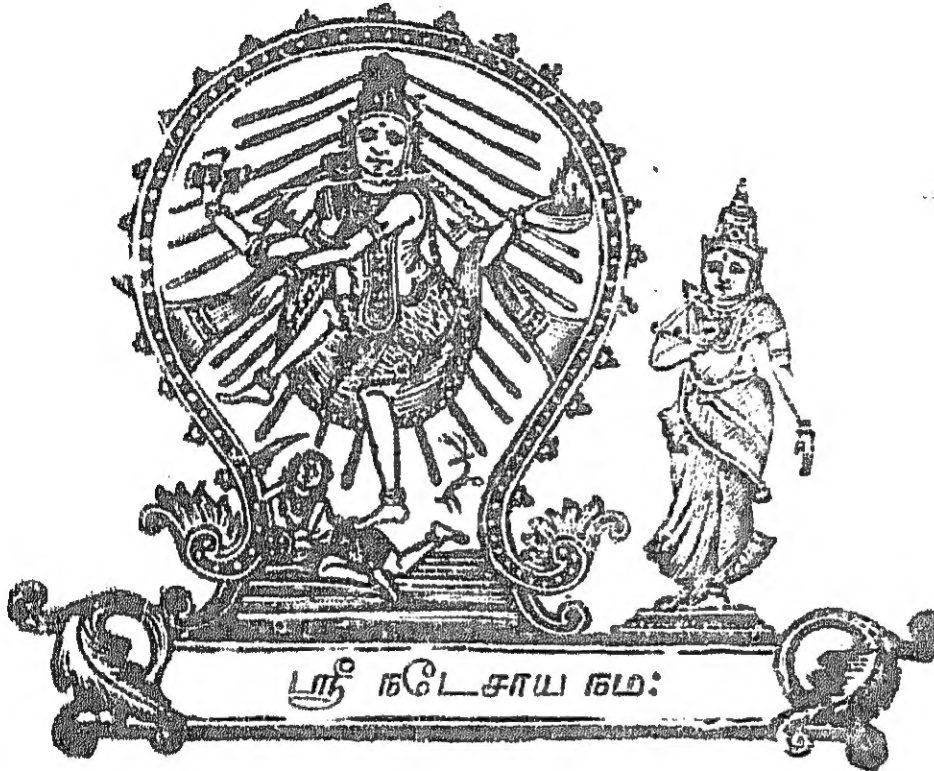
மதுரை ௧௯௧௧]

1915.

ॐ

ஸ்ரீ குருப்யோ நம:

ஸ்ரீ நடேசாய நம:

உலகெகலாமுணர்ந்தோ தாதற்கரியவன்
கிலவுலாவியநீர்மலிவேணியன்
அலகில்சோதியனம்பலத்தாடுவான்
மலர்ச்சிலம்படிவாழ்த்திவணங்குவாம்.

உ

சிவமயம்.

சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது

சமிவநகேஷத்திரமென்னும் கோயிலூர்,

ஸ்ரீ வீரசேகரஞானதேசிகர் மாணக்கராகிய

ஸ்ரீமத் - த. அடைக்கல சுவாமிகள் இயற்றிய

ஆசிரியப்பா.

நீர்மலி வாரிதி நிலவிய தாங்கக்
காங்களா லெற்றக் கறையிலார் முத்தம்
வாயில்க டோறும் வயங்கிக் குவியச்
சுற்றிடை மகளிர் சிறிய முச்சிலா
லெற்றிடு முழக்கமு மெந்நாட் டுள்ள
பல்வள பண்டம் பரித்திடு நாவாய்
தாமுறுந் துறையின் றனிதமுங்கூடி
விண்ணாட் டுள்ளவர் தம்மிரு கன்னமுஞ்
செவிடாம் வண்ணஞ் செய்துமேற் போகி
யண்டகடாக மதிர்த்திடும் வளனுடைத்
திருமந் திரபுர மெனச்சிறந் தோங்குந்
தூற்றுக் குடியிற் றாய வேளாண்மைத்
தொழிலுடை யவர்பாற் றேன்றிய சீரோன்
இந்திரன் பிரம னாதிய வேனைத்

தேவர்த மின்ன நீர்தாக் கருதிப்
 புற்கடல் விடத்தைப் பருகிய மிடற்றடை
 மூர்த்தியே பொருளென முன்னுறு மதியோன்
 பூதிகா தனங்கள் பூண்டிடு மடியா
 ரெல்லாஞ் சிவமென வெண்ணுமெய் யன்பன்
 சத்தியஞ் சாந்தந் தணிவிலாப் பொறுமை
 யடக்கமே யாதிய வமைந்திடு குணத்தோ
 னுலகோர் விதக்கு முத்தமக் கொடையோன்
 மன்னிய மாணிக்க வாசக னென்னு
 மருமை சான்ற வபிதா னத்தோ
 னியன்றசித் தாந்த மெவற்றினுஞ் சூடா
 மணியா மபேத முத்தி வழங்கும்
 வேதாந் தத்தின் மெய்ப்பொருட் ணீனில்
 அத்தியா ரோப வபவா தங்களுந்
 திகழ்தரு திருட்டாத் திருசி யங்களுஞ்
 சார்தரு சான்று சாக்கி யங்களு
 மாதிய வாக வறைந்திடு தத்துவம்
 பதார்த்தசோ தனைக்குப் பரியுப யோக
 மானசா தனங்க ளவற்றின் விசார
 மின்றி யமையா வியல்பிற் ருய
 மொழியின் பயிற்சி முதிர்ந்த துண்மதிச்
 சிஞ்ஞா சுகட்குச் சிறந்திடுஞ் சூத்திர
 பாடியங் கீதா பாடிய மாதிய
 பிரமே யத்தைப் பிரதிபா தித்திடு
 தூல்க ளினாலு துவன்றிடு மளவை
 தம்மை யெடுத்துச் சாற்று மத்வைத
 சித்தியே முதலாச் சிறந்திடு மாகம
 வடைவி னுனு டடைந்திடு மதுதான்

சிறப்புப் பாயிரம்.

௩௯

முற்கூறியதோர் பாடையின் முதிர்ச்சி
 யின்றி யருளு மிரக்கமே முதலா
 நற்குண நிறைந்த ஞான சீலர்க்குத்
 தண்டமிழ் பொழியிற் றந்த விசார
 சாகர மதனோடு தன்னேர் விருத்திப்
 பிரபா காமெனும் பெருமைபுற் றிலங்குஞ்
 சாத்திர மாதியாற் சார்ந்திடு மதுவே
 மந்த மதியின் மயங்குந் தாத்தாச்
 சீல மில்லாச் சிறியேந் தமக்கோ
 ரீடிலா விவேக மியலா தவற்றா
 லாகவி னுத்தம வருண்மிரு குணத்தோய்
 தட்டுறு பந்தந் தகைந்திடு மேலா
 முத்தம கைவல்ய மதனை யுதவுந்
 தக்கநூன் பொழிபெயர்த் தருளுதி யென்னத்
 திருவளர் மார்பன் றிருந்திய மனத்தூப்
 பொற்புட னிலங்கும் புவன மங்கைவெண்
 முத்தணி மார்பினை மொய்யுற வணிந்த
 நகுகதிர் மதாணி நாப்பட் குயிற்றிய
 மண்ணிய நீல மணியெனத் திகழ்ந்து
 பாயொளி நிலவிய பணிபுனை மடவார்
 மணியினை யெற்று மணிமுத் தாந்திப்
 புனல்குடைந் தாடி வரும்வள னோக்கி
 மென்னடைக் கஞ்சிய பொன்சிறை யெனினஞ்
 தாவுறு செயற்கை மான
 வொளிவளர் கமலத் தூட்டிக வெருவி
 வாட்ட கட்டிள வானைகள் வெடிபோய்
 டைங்கமு கத்தின் பழுக்குலை யுருத்தே
 யந்தரத் தியங்க வருணன் செலுத்திய

சத்தமா வென்னுந் தனிப்பெயர் பூண்ட
 குரகதந் தன்னைக் குலைதரப் புடைத்து
 மீண்டடைந் துகளும் வியனக முடுத்த
 தஞ்சைமா நகரிற் சாத முற்றுளோ
 னன்ம கோடியா மறுகால் புகழ்நரு
 கவர்ந்து வந்துணுங் காட்சியை யுடையோன்
 கார்தலைக் குவித்துக் கண்ணீர் வார
 விடையரு வன்பினை யேய்ந்த வகத்தியன்
 பாணினி யிவர்க்குப் பான்மதிக் கங்கை
 நதிச்சடை சேர்த்த நம்ப னருளிய
 பாடைகண் முதலாப் பரவிய பாடைக
 ளேய்தரக் கற்ற வீடினாப் புலவன்
 கற்றிலார் மடமையை யுற்றிடும் விநியுளி
 யறைந்த கற்றிடு மரிதாமொழி நிபுண
 னுபநிட தத்தி னுட்பொரு ளொன்றே
 வறிதற் பாலஃ தன்றி மற்றொன்று
 மன்றென வையந் திரிபற வறிந்தோன்
 பிரமசா ரியமுதற் பிறங்கிடு நிலைக
 னுன்கனு ளிரண்டா நந்நிலை யதனி
 லுற்றிடுந் தன்மைய னாயினு மொன்றும்
 பற்றிலா தோடைப் பங்கய நீர்போ
 வெற்றினுந் தோயா திருந்திடு முக்தன்
 கேட்பவர்க் கினிதாய்க் கிளத்திடு மொழியான்
 கற்பவர்க் கினிய கற்பகம் போல்வா
 னிலம்பா டெய்தி யிரந்தவர்க் கவர்பான்
 மற்றவ ரேற்பினும் வல்லையின் வழங்க
 வுத்தம நிதிய முவந்தருள் வள்ளல்
 சீவகா ருண்யத் தெள்ளமு தக்கடல்

சிறப்புப் பாயிரம்.

௫

பாசபந் தத்தைப் பறிக்க வேரொடுங்
கருதிவந் தடைந்தார் கருத்தின் வணமே
பந்த மொழித்துப் பரிந்திடுந் தன்னை
யளிக்க வல்ல வற்புத குணத்தோன்
விரும்பினர்க் கின்ப மளித்திடு விசார
சந்திரோ தயமுந் தனியட யோக
தீபிகை யென்னுந் திருக்கிலா நூலுஞ்
சிவமே தானெனத் தெளிதற் பொருட்டா
வறைந்திடுந் தத்துவ மஸிமா வாக்கிய
முபதேசித்திடு முண்மையா நூலுங்
கைதரு நெல்லிக் கனியினைப் போல
வறிவினைக் காட்டு மபரோட் சாது
பூதியா நாமம் பொருந்தி விளங்கு
மாறிலா நூலும் மாறுபட் டோர்க்கு
வழக்கினை யொழிச்சும் கைகடறு தருக்க
கௌமுதி ய்தடுஞ் சரைந்திடு விருத்திப்
பிரபா கரமாம் பீடேடை நூலு
மொழிபெயர்த் தருளிய மூதறி வாளன்
பெருமைவாய் சூப்பு ஸ்வாமிமெய்ப் பெயரோன்
காம வெருளி மயக்கங் கடிந்து
தீதிலா ஞானச் செல்வம் துற்றே
வந்தமிழ்பெருமை யடைந்திடுஞ் சுகிர்தன்
பிரம நிஷ்டனும் பீதாம்பரஜீ
பண்டிதப் பட்டம் பரித்திடு மேலோன்
ஹிந்தி பாடையி னியற்றிய பால
போதமா நூலைப் புரையிலா தமைய

சு

சிறப்புப் பாயிரம்.

மொழிபெயர்த் தருளினன் முன்னுறு மதுதா
னெம்மனோர்க் கெல்லா மினிய வானமுதே.

சிறப்புப் பாயிரம்

முந்நிந்நு.

—

ஸ்ரீ பாலபோதம் இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை.

இதில் முதற்பதிப்பிலும் அதிகமாக அளராதி
வீஷய அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டிருப்பதோடு சில
திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்ரீபாலபோத விஷய அங்குகிரமணிகை.

க-கசு. முதல் உபதேசம்.

கிரந்தத்தில் நான்கு அநுபந்தங்களின் வர்ணநம்.

பிரசங்கம்.

விஷயம்.

பக்கம்.

க	நூன்மங்கலம்	...	க
உ	நான்கு அநுபந்த வர்ணநம்	...	க
ங	அதிகாரி வர்ணநம்	...	உச
ச	நான்கு சாதனங்களின் பெயர்	...	உச
ரு	விவேக லக்ஷணம்	...	உச
சு	வைராக்கிய லக்ஷணம்	...	உசு
எ	ஷட்சம்பத்திகளின் பெயர்	...	உஅ
அ	சமதமங்களின் லக்ஷணம்	...	உசு
கூ	உபரதி திதிக்கைகளின் லக்ஷணம்	.	நக
கௌ	சமாதான சிரத்தைகளின் லக்ஷணம்...	...	நஉ
கக	முமுகூடத்துவத்தின் லக்ஷணம்	...	நஅ
கஉ	அதிகாரியினிடத்துக் கர்த்தவ்வியத் தைக் குறிப்பித்தல்	..	நக
கங	குருலக்ஷணம்	...	சௌ
கச	சம்பந்த வர்ணநம்	...	சக
கரு	விஷயவர்ணநம்	.	சந
கசு	பிரயோஜனவர்ணநம்	..	ரு

முதல் உபதேசம் முடிந்தது.

க௭-௨௦. இரண்டாம் உபதேசம்.
சாமானிய வினாவிடைகளின் வரிசைநம்.

க௭ குருசிஷ்ய சம்வாதப் பிரசங்கம்	...	௧௦௫
க௮ சிஷ்யன் மோக்ஷசாதனத்தை வினாவுதல்	...	௧௦௬
க௯ குரு மோக்ஷசாதனத்தின் விடைதருதல்	...	௧௦௭
௨௦ மோக்ஷ சாதனமான ஞானத்தின் மேறதுவாகிய விசார சொரூப வரிசைநம்	...	௧௦௮

இரண்டாவது உபதேசம் முடிந்தது.

௨௧-௩௭. மூன்றாம் உபதேசம்.

௨௧ ஆத்மா ஈசுவரன் சிருஷ்டி என்பவற்றின் வினாவிடை.	...	௧௦௯
௨௨ குரு ஆத்மசொரூபத்தின் வினாவுதல்	...	௧௧௦
௨௩ சிஷ்யன் ஈசுவரனை வினாவுதல்	...	௧௧௧
௨௪ குருவானவர் ஈசுவரனை நிச்சயித்தல்	...	௧௧௨
௨௫ ஈசுவரனது சிருஷ்டிக்கிராமம்	...	௧௧௩
௨௬ மாயையினின்றும் தன்மாத்திரையும் சூக்ஷமப் பிரபஞ்சமும் முண்டாதல்	...	௧௧௪
௨௭ பூதங்களின் பஞ்சிகாரணமும் அதனின்றும் ஸ்தூல சிருஷ்டி முண்டாதலும்	...	௧௧௫

விஷய அநுக்கிரமணிகை.

கூ

உஅ	மஹாதத்வத்தின் கிரமசிருஷ்டியில்சங் கை சமாதானம்	...	அந
உக	சமஷ்டி வியஷ்டி சிருஷ்டியும் விசே ஷண உபாதியும்	...	அக
உ௦	விசேஷணமும் உபாதியும் பொருந் தல்	...	கக
உக	ஆத்மாவி (கூடஸ்தனி) ல் விசேஷண மும் உபாதியும் பொருந்தல்	...	கஉ
உஉ	ஒரோ பிரபஞ்சத்திற்கு விசேஷணமும் உபாதியும்	...	கங
உங	ஜகத்தின் அத்நியாச (மித்தையாகிய) வடிவம்	...	கஞ
உச	ஜகத் நிவிருத்தியின் உபாயத்திற்கு வினா	...	ககக
உரு	இருவகை நிவிருத்தி லக்ஷணம்	...	கஉ௦
உக	ஜகத்தின் நிவிருத்தி உபாயவர்க்கணம்	...	கஉக
உ௭	பிரஹ்மாத்ம சொரூபவர்க்கணம்	...	கஉஉ

முற்றும் உபதேசம் முடிந்தது.

உஅ-௪௦ . நான்காம் உபதேசம்.

பிரஹ்மாத்ம இக்கிய சாமாநிய நிநுபணம்.

உஅ	பிரஹ்மாத்ம இக்கிய விஷயசங்கை	...	உருக
உக	குருசொல்லிய பிரஹ்மத்தில் ஜீவத் தன்மையின் சம்பவம்	...	உருக

க0 . விஷய அநுக்கிரமணிகை.

ச0 ஜீவஸ்வரூபவர்க்கம் ... கஉக
 சக உபாதியை விடுவதால் ஜீவனது பிரஹ்
 மத்துவம் ... கஉ௭
 ச௨ ஞானஸ்வரூப வர்க்கம் ... கஉஅ

நான்காம் உபதேசம் முடிந்தது.

ச௩-ச௯. ஐந்தாம் உபதேசம்.

தேகத்திரய ஆத்மவிவேசன வர்க்கம்.

ச௩ சிவ்யனால் தேகத்திரயாத்ம விவேச
 னத்தின் வினா ... க௩0
 ச௪ குருவினால் றேடி வினாவிற்கு விடை ... க௩௧
 ச௫ ஸ்தூலதேகத்தோடு ஆத்மாவிற்குள்ள
 பேதம் ... க௩௨
 ச௬ ஸ்தூலதேகத்தின் சுவரூபம் ... க௩௩
 ச௭ இலிங்கதேகத்தின் சுவரூபம் ... க௩௪
 ச௮ இலிங்கதேகத்தோடு ஆத்மாவிற்குள்ள
 பேதம் ... க௩௫
 ச௯ காரணதேகத்தின் சுவரூபமும் அதன்
 அநாத்மத்தன்மையும் ... க௩௬

ஐந்தாம் உபதேசம் முடிந்தது.

நு-சாக. ஆறவது உபதேசம்.

அவஸ்தாத்திரய ஆத்மவிவேசனம்.

- நு சிவ்யன் மூன்றவஸ்தையைப்பற்றி
வினாவுதல் ... களக
- நுக குருவினால் மூன்றவஸ்தையின் பெய
ரும் அவற்றின் அநாத்மத்தன்மை
யும் சொல்லப்படுதல் ... களங
- நுஉ ஜாக்கிராவஸ்தையின் வர்ணநம் ... களங
- நுங பநினான்கு திரிபுடியின் வர்ணநம் .. களஅ
- நுச ஜாக்கிராத்தின் சாமக்கிரி .. களக
- நுந ஜாக்கிராத்தினும் ஆத்மாவின் பேதம் .. கஅ௦
- நுக சொப்பனாவஸ்தையின் வர்ணநம் ... கஅக
- நுள சொப்பனத்தின் சாமக்கிரி .. கஅஉ
- நுஅ சொப்பனத்தினும் ஆத்மாவின் பேதம் கஅங
- நுக சுழுத்தியவஸ்தையின் வர்ணநம் .. கஅச
- சுஅ சுழுத்தியின் சாமக்கிரி ... கஅச
- சுக சுழுத்தியினும் ஆத்மாவின் பேதம் .. கஅஇ

ஆறவது உபதேசம் முடிந்தது.

சுஉ-சுசு. ஏழாவது உபதேசம்.

பஞ்சகோச ஆத்மவிவேசனம்.

- சுஉ சிவ்யனால் பஞ்சகோசம் வினவப்படு
தல் ... கஅச

கஉ

விஷய அநுக்கிரமணிகை.

கூங் குருவானவர் பஞ்சகோசத்தின் பெயர்
உருவங்களையும் ஆத்மாவின் பேதத்
தையும் கூறுதல் ... ௧௮௬
கூச ஆத்மாவின் விசேஷணம் ... ௧௮௮

ஏழாவது உபதேசம் முடிந்தது.

கூடு-அ௦ எட்டாவது உபதேசம்.

மகாவாக்கியார்த்த நிரூபணம்

கூடு சிஷ்யனால் தத்துவம் பதார்த்தங்களுக்கும்
அவற்றின் அபேதமும் வினையும்
படுதல் ... ௧௮௯
கூக தத்பதார்த்த வர்ணனம் ... ௧௯௦
கூஎ துவம்பதார்த்த வர்ணனம் ... ௧௯௧
கூஅ தத்துவம் பதங்களுக்கானது மகாவாக்கியார்த்தங்
களின் ஏகத்துவம் ... ௧௯௦
கூக தத்துவம் பதார்த்தங்களுக்கு ஒன்றிற்
கொன்றுள்ள அநுபாயம் ... ௧௯௧
எ௦ சகல சாஸ்திரங்களின் சாரம் (நிஷ்டிர
பஞ்ச சத்திய பிரஹ்மாத்மாக்களின்
ஏகத்துவம்) ... ௧௯௨
ஏக பிரஹ்மத்தினது சத்தியத்தன்மையின்
நிரூபணம் ... ௧௯௩
எஉ ஜகத்தினது மித்தியாத் தன்மையின்
நிரூபணம் ... ௧௯௪

விஷய அநுக்கிரம ணிகை.

கந

எஉ தத்துவம் பதார்த்தசோதனம், ஐக்கி யம், சர்வாத்மத்தன்மை	...	உஉக
எசு வேதாந்த லக்ஷணாவலி	...	உஉஎ
எடு குருபுபதேசத்தின் சமாப்தி	...	உசுசு
எக வைராக்கியம், போதம், உபாதி யென்ப வற்றின் ஏது சொரூபம் பலம் அவதி	...	உசுக
எஎ மோகஜித்தின் கதை	...	உசுக
எஅ தீரமான பதிவிரதையின் விருத்தாந்தம்	...	உசுக
எக உதாரன் ரூரன் விரக்தன் ஞானி ஏன் பவர்களின் ஆசையின்மை	...	ந௦ந
அ௦ சிஷ்யன் குருபுபதேசத்தைத் திடமாகக் கிரகித்தல்	...	ந௦சு

எட்டாவது உபதேசம் முடிந்தது.

அ/க-கஉசு. ஒன்பதாவது உபதேசம்.

சிஷ்யன் தன் அநுபவத்தை வெளியிடுதல், வீட்டிற்குச்
செல்லுதல், சுந்ரியாசயோகத்தைக் கொள்ளுதல்
என்பவற்றைச் சொல்லுதலோடு நூலை
முடித்தல்.

அக சிஷ்யன் குருபுபதேசத்தை அநுவதித் தல்	...	ந௦எ
அஉ சிஷ்யன் தன் அநுபவத்தைக்கூறுதல்	...	ந௦எ
அங் குருவினிடத்துத் தன்னின் வேறுகாத பிரம்மத்தன்மை	...	ந௦க

- அச சிஷ்யனது கிருதகிருத்தியத்தன்மையும் பிராப்தப் பிராப்பியத்தன்மையும் ந.க௦
- அரு கிருதகிருத்தியத்தன்மை பிராப்தப் பிராப்பியத் தன்மைகளால் திருப்தி னான சிஷ்யன் வார்த்தை ந.க௧
- அக ஞானத்தினால் இருதய முதலிய மூன்று கிரந்தி (முடிச்சு)களின் நிவிருத்தி ... ந.க௧௧
- அஎ ஜீவன் முக்தியின் நிலைமை ... ந.க௧௦
- அஅ மாயை சத்தியை அநிர்வசனியை துச்சை யென்னும் பேதத்தால் மூன்று வடிவமாதல் ... ந.க௧௧
- அக பரமார்த்தத்தன்மையைக் கூறுதல் ... ந.க௧௦
- க௦ ஜாக்கிர பதார்த்தங்களின் மித்தியாதத்தன்மை ... ந.க௧௧
- க௧ ஞானக்கு மூன்றுதேகங்களின் ஜ்வரமில்லாமை ... ந.க௧௧
- க௨ ஆத்மாவினது அகர்த்திருத்தன்மை அபோக்திருத்தன்மைகளினது ஞானத்தின் பெருமையும் ஞானியின் யதேஷ்டா சாணத்தில் (இஷ்டப்படியொழுதுதலின்) சங்கை சமாதானங்களும் ... ந.க௧௦
- க௩ நித்திய நிவிருத்தமான ஜகத்தின் நிவிருத்தி ... ந.க௧௦
- க௪ ஞானத்திற்குப்பின் முன்செய்தநிலைகம் வியர்த்தமாதல் ... ந.க௧௧

- ௩௫ சிஷ்யன் முற்கூறிய அநுவாதத்தோடு
தனது ஸ்திதியைக் கூறுதல் ... ௩௬௨
- ௩௬ குரு சாஸ்திர வுபதேசத்தால் சுவரூபம்
பிரகடமாதல் ... ௩௬௩
- ௩௭ ஞானத்தில் சூரியனது ரூபகம் ... ௩௬௬
- ௩௮ ஜீவனுக்கு ஈசுவரனோடு சம்வாதம் ... ௩௭௨
- ௩௯ ஹரியானவர் “தாஸோஹம்” ஏன்
ஹந் தன்மையில் “தா” என்பதனை
அபகரித்தல் ... ௩௭௫
- ௪௦௦ அமானியாகிய ஞானியின் பலம் ... ௩௭௬
- ௪௦௧ அகங்காரம் புத்தியை நோக்கிச் சொல்
லுதல் ... ௩௭௮
- ௪௦௨ போதத்தினது உபாய (வைராக்கிய)
த்தின் பொருட்டு ராஜாவின்ரூபகம் ௩௭௯
- ௪௦௩ ஆத்மபுத்திகளின் பதி பத்தினித்தன்
மையான ரூபகத்தைக் கூறுதல்... ௩௮௩
- ௪௦௪ ஆத்மாவின்து சித்துரூபத்தன்மையின்
அநுபவம் ... ௩௮௬
- ௪௦௫ சிஷ்யன் விழித்தலும் சமாதியில் பிர
பஞ்சத்தின்விளக்க விளக்கமின்மை
களைக் கூறுதலும் ... ௩௮௪
- ௪௦௬ போதவுதயத்தால் ஜிவிவேகத்தினாற்
கற்பிக்கப்பட்ட ஜகத்தும் குருவும்
சுருதியும் உண்மையாகத் தோற்ற
துருத்தல் ... ௩௮௫
- ௪௦௭ இதையிற் கூறப்பட்ட குணத்தின்
லக்ஷணம் ... ௩௮௫

- க0அ பிரஹ்மத்தின்ஸ்வயம்பிரகாசத்தன்மை ந.அஎ
- க0க இரண்டு பண்டிதர்களது நான்கு வினா விடை ... ந.அஎ
- கக0 கற்பிதத்தினது வாஸ்தவத்தன்மையின் தோற்றம் நட.கஉ
- ககக தத்துவம் பதார்த்தசோதனமும் அதன் ஐக்கியமும் .. நட.கஉ
- ககஉ ஆத்மாவின் பிரகாசவடிவத்தன்மை... நட.கஉ
- ககங ஆத்மாவின் பரமாந்தவடிவத்தன்மை நட.கஉ
- ககச அநேகமதங்களைச் சொல்லுதலோடு சுருதி சித்தமான ஆத்மா .. ச00
- ககடு மாயையின் ஆச்சரிய வடிவத்தன்மை ச0க
- ககச ஜகத்தின் இந்திரஜாலத்தன்மை ச0க
- ககஎ ஈசுவரன் குரு ஆத்மா என்பவற்றின் ஏகத்துவம் ... ச0உ
- ககஅ ஈசுவரனை அபேதமாகப் பாவித்தல் ச0ங
- ககக ஞானத்தில் குரு சாஸ்திரம் சிஷ்யனது, அதுபவம் என்பவற்றின் அபேகை ... ச0அ
- கஉ0 செய்ந்நன்றிகொல்லுதலென்னும் தோஷநிவிருத்தியின் பொருட்டு ஈசுவரன் குரு வேதாந்தங்களின் பங்கு ச1க0
- கஉக சிஷ்யனது கிருதார்த்தத் தன்மையோடு அவன் வீட்டிற்குச் செல்லுதல் ச1கக
- கஉஉ சிஷ்யன் உத்தமப் பிராரப்தத்தினால் வைராக்கிய பூர்வகமாகச் சந்தியாசுத்தை யங்கீகரித்தல் .. ச1கங

விஷய அநுக்கிரமணிகை.

கௌ

கஉங ஹிடயோகத்தையும் மூவித ராஜயோ
கத்தையும் சம்ஸேபமாகக் கூறுதல் சகஅ

கஉச யோகாப்டியாசத்தின் பயனும் விதி
யோடு தேகம் விழுதலும் ... சஙஅ

கஉடு கிரந்தத்தின் பயனாகிய மோகூத்
நினைச் சொல்லுதல் ... சஙக

ஒன்பதாவது உபதேசம்.

ஸ்ரீபாலபோத அநுக்கிரமணிகை

முடிந்தது.

உ

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அ.

விஷயம்.

பக்கம்.

அகங்காரம் ந	... எக்
அகண்டம்	உசுஉ ந0க்
அகம்பிரஹ்மாஸ்மி	... உநக்
அகர்த்தா அபோக்தா	... ந.நிஅ
அகர்ப்பப்பிராணையாமம்	... சஉக்
அக்கிரியம்	... உசுந
அக்கிரியன்	... ந.நிந
அங்கத்தின் சித்தி	... சந0
அங்கிசிரவணம்	... ந.க0
அசங்கம்	உசுஉ ந0அ
அசத்தியாதி	... க0க
அசத்து	... உசுக்
அசத்துவாபாதக ஆவரணம்	... உசுக்
அசத்லக்ஷணம்	... உநஅ
அசம்சத்தி	... கஎக்
அசம்பவம்	... உசு0
அசாதாரணகாரணம்	... உநிஅ
அசாதாரணதருமம்	... உநஅ
அசாரவிவிருத்தி	... கஉ0
அஞ்சனதிருஷ்டாந்தம்	... உசுக்
அஞ்ஞானகாரியம்	... கஉக்

அகராதீ விஷய அட்டவணை.

கக

அஞ்ஞானம்	உஉ உச௦
அஞ்ஞானக்ஷயம்	... உஅசு
அதமதமப்பிராரத்தம்	... சகசு
அதமதரப்பிராரத்தம்	... சகசு
அதிகாரியினிடத்து கர்த்தவ்வியத்தை குறி ப்பித்தல்	... டுகு
அதிகாரிவர்ணம்	... கரு
அதிதெய்வம்	... களக
அதிபூதம்	... களக
அதிவியாப்தி	... உடுக
அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய வடிவம்	... கள
அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ ரூபம்	... கக
அதிஷ்டானம்	... உடுக
அத்தியந்தரிவிருத்தி	... உசக
அத்தியஸ்தம்	... உடுக
அத்தியாசம்	... உசஉ
அத்தியாசத்தின் அதிஷ்டானம்	... கக
அத்தியாசத்தின் அவதி	... கக
அத்தியாசத்தின் ஆதாரம்	... கள
அத்தியாசத்தின் உபாதானகாரணம்	... ககரு
அத்தியாசத்தின் சொரூபம்	... ககசு
அத்தியாசத்தின் நிமித்தகாரணம் ௫	... ககரு
அத்தியாசத்தின் பலம்	... ககக
அத்தியாத்மம்	... களஅ
அத்தியாத்மாதி மூன்று	... களஅ
அத்தியாரோபம்	... உச௦
அத்வைதம்	... உகஉ
அநந்தம்	... உகஉ

20 அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அநர்த்தம்	௫௭ உருசு
அநாதி	... உரு
அநிர்வசநீயக்யாதி	க00 க0௨
அநிர்வசநீயபாவரூபம்	... உரு
அநிர்வசநீயம்	உரு கூடு கூஅ உசுக்
அநிர்வசநீயை	... நசுஉ
அநுபந்தம் ச	... கசு
அநுபலப்திப்பிரமாணம்	... உகக
அநுபவப்பிரமாணம்	... உகக
அநுபவம்	... உருரு
அநுமானப்பிரமாணம்	... சஅ
அநுமிதிப்பிரமை	... சஅ
அநுயோகி	... கசுஅ
அநுவதித்தல்	... நரு
அநுவிருத்தி	... உருரு
அந்தக்கரணதேவதை	... களஅ
அந்தக்கரண தோஷங்கள்	நட கரு
அந்தக்கரண விஷயங்கள்	... களக
அந்தர்யாமிபின் லீலாவிக்கிரகம்	... அசு
அந்நியோந்நி யாத்தியாசம்	... உசுரு
அந்நியதராத்நியாசம்	... உசுரு
அந்நியோந்நியாபாவம்	... சரு
அந்வயம்	கஅக உருஉ உருரு
அபஞ்சீகிருதபஞ்சபூதம்	... ௦௦ க௦௦
அபரிச்சின்னம்	... உருரு
அபரோக்ஷஞானம்	... உருஅ
அபரோக்ஷஞான சூரியஉருவகம்	... நடக
அபரோக்ஷஞான லக்ஷணம்	... நடக அ

அபரோக்ஷபாதம்	... கடுங்
அபவாதம்	... உசு
அபாரம்	... சு
அபாநுபாதகஆவரணம்	... உசுக
அபூர்வதை	... உஎடு
அப்பியாசம்	... உஎடு
அப்பிரமேயம்	... உசுங்
அப்பிரமை	... உடுங்
அமரம்	... உசுஉ
அமிருதம்	... உசுஉ
அயமாத்மாபிரஹ்மம்	... உங்
அர்த்தவாதம்	... உஎடு
அர்த்தாத்தியாசம்	ககஉ உசுஉ
அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்	... சஎ
அர்த்தாபத்திப்பிரமை	... சஅ
அவச்சின்னம்	... உசுடு
அவச்சேதம்	... உசுடு
அவச்சேத்தியம்	... உசுடு
அவபாசம்	... உசுஉ
அவஸ்தாநானம்	... உசுஉ
அவஸ்து	... உசு
அவாந்தரப்பிரயோஜனம்	... டுஎ
அவித்தை	... கசு
அவித்தையின் காரணவடிவம்	... கங்உ
அவித்தையின் காரியவடிவம்	... கங்உ
அவிநாசி	... உசுங்
அவ்வியக்தம்	... உசுங்
அவ்வியபிசாநி	... கங்

௨௨ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அவ்வியயம்	... உசுந
அவ்வியவகிதம்	... உரு௦
அவ்வியாப்தி	... உருக
அன்னமயகோசத்திற்கு பகதி உருவகம்	... கஅஅ
அன்னமயகோசம்	... கஅஅ
அன்னமயகோசம் ஆத்மாவன்று	... ககசு
அஜகல்லக்ஷணை	... உ௦அ
அஜபாகாயத்திரி	... கஅ
அஜபாமந்திரம்	... கஅ
அஜம்	... உசுஉ
அஜரம்	... உசுந
அஜன்மம்	... உசுஉ
அஷ்கிரியம்	... உசுந
அக்ஷயம்	... உசுந
அக்ஷரம்	... உசுந

ஆ

ஆகாசதத்துவம் ௫	... கருந
ஆகாமிகர்மம்	... ந.௭ந
ஆகாமியகருமம் வித்வானைபற்றாது	... ந.ந.அ
ஆசீர்வாதரூபமங்கலம்	... உ
ஆசை	... ந.உ.௦
ஆதாரம்	... உருக
ஆத்மக்கியாதி	... கருக
ஆத்மா	கரு.உ கசு.அ
ஆத்மா அவ்வியபிசாரி	... கரு.க
ஆத்மா ஆனந்தவடிவம்	... ந.சு.சு
ஆத்மாசத்து	... ந.கரு
ஆத்மாசித்து	... ந.சு.ந.

ஆத்மாசிரயதோஷம்	...	கக0
ஆத்மாசயம்பிரகாசம்	...	நகூந
ஆத்மா தூலதேகத்தினும் வேறு	...	கடுச
ஆத்மாபிரகாசவடிவம்	...	நகூள
ஆத்மாவின் அந்வயம்	...	கஅக
ஆத்மாவின் சொரூபம்	...	உ00
ஆத்மாவின் நிவேஷத்திய விசேஷணங்கள்	...	உகூந
ஆத்மாவின் பரமாதந்தத்தன்மை	...	நகூஅ
ஆநந்தமயகோச பகூழிருவகம்	...	ககஉ
ஆநந்தமயகோசம்	...	ககஉ
ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மாவன்று	...	ககூஅ
ஆநந்தம் கூ	...	உகூ0
ஆநந்தரூபம்	...	ந0கூ
ஆவரணசக்தி	உரு	உசக
ஆவரணம்	உரு	உசக

இதந்தை	...	கககூ
இது	...	கூள
இந்திரஜாலவடிவ ஜகத்தின் மித்யாத்தன்மை	...	ச0க
இராஜஸ அகங்காரசிருஷ்டி	...	எகூ
இராஜயோகம்	...	ந சநக
இருதயக்கிரந்தி	...	நஉ0
இலக்ஷணம்	...	உருஅ
இலக்ஷணவிருத்தி	...	ந உ0௭ உ0அ
இலக்ஷணை	...	உ0௭
இலக்ஷியார்த்தம்	...	உ0௭
இலிங்கதேகத்தில் மூன்றுகோசகற்பணை	...	ககக

உச அகாரரதி விஷய அட்டவணை.

இலிங்கதேகத்தின் தருமம்	...	க.சு.க
இலிங்கதேகம்	...	க.சு.க
இலிங்கதேகம் அசத்து	...	க.சு.க
இலெளகிகம்	...	ந.சு.உ

ந

நசுவரசாக்ஷி	...	உ.நி.க
நசுவரசிருஷ்டி	...	க.சு.க
நசுவரநாமோச்சாரணக்கிரமம்	...	க.சு.க
நசுவரபதலக்ஷயார்த்தம்	...	எ.எ
நசுவரபதவாச்சியார்த்தம்	...	எ.எ
நசுவரனது அபிமாஸி	...	எ.சு.
நசுவரனது அவஸ்தை	...	எ.நி.
நசுவரனது இச்சை	...	எ.க
நசுவரனது இடம்	...	எ.சு.
நசுவரனது உபாதி	...	எ.சு.
நசுவரனது காரியம்	...	எ.சு.
நசுவரனது தருமம்	...	எ.சு.
நசுவரனது தேகம்	...	எ.சு.
நசுவரனது நிஜவடிவம்	...	எ.எ
நசுவரனது வஸ்து	...	எ.சு.
நசுவரனிடத்து அபேதத்தன்மை	..	சு.சு.க.
நசுவரனிடத்து செய்ந்நன்றி கொல்லுதல்		
நிவிருத்தி	...	சு.சு.க
நசுவரன்	...	உ.நி.க
நசுவரன் குரு ஆத்மா ஒன்றெனல்	...	சு.சு.உ

உ

உட்டியானபந்தம்	...	சு.சு.சு
உத்தமஅதிகாரி	...	சு.சு.உ.

உத்தம்பிராரத்தம்	...	சுகந
உபகிதம்	கக	உசஅ
உபக்கிரம உபஸம்ஹாரம்	...	உஎச
உபசத்தி	...	சுக
உபதிருஷ்டா	...	உசுக
உபபத்தி	...	உஎடு
உபமானப்பிரமாணம்	...	உகக
உபயசாத்தியராஜயோகம்	...	சுகடு
உபரஞ்சகம்	உசடு	உசஅ
உபரஞ்சிதம்	...	உசுக
உபரதி	நக	உடுசு
உபாதிக்கு ஏது	...	உஅக
உபரதி திதிசுக்களின் லக்ஷணம்	...	நக
உபரதியின் அவதி	...	உஅக
உபரதியின் சொரூபம்	...	உஅக
உபரதியின் பலம்	...	உஅக
உபலப்தா	...	உசுக
உபலக்ஷணம்	கக உநக உசடு உசஎ சசச	
உபலக்ஷிதம்	கக உசுக சசடு	
உபாதானகாரணம்	உடுக	
உபாதி	அக உசுக உடுஉ	
உபாதியின் லக்ஷணம்	...	சசுக
உலகம் பதினாலு	...	அஉ
உலோபம்	...	நஉ௦
ஏ		
ஏகாஸன்	...	ந௦அ
ஏகாக்கிரத்தன்மை	...	கஎஎ
ஏகேந்திரியம்	...	உஎ

உக அகாராதி விஷய அட்டவணை.

எடணை

ந. சுக(ந)

ஐதிகப்பிரமாணம்

ஐ

... ௨௨௦

ஒன்பதுவிதமான பக்தி

ஒ

... எசு

ஒதப்புரோதபாவம்

ஓ

... ௨௧௨

ஒதப்புரோதம்

... ௨(ந)அ

க

கபாலபாதி

... சுக

கரணம்

௨(ந)சு

கர்த்தவ்வியம்

நுக௨ ந. கௌ

கர்த்தா

... ந. (ந)ந.

கருமக்கிரந்தி

... ந. கௌ

கர்மஜாதாத்மியம்

... ந. கௌ

கருமேந்திரிய பஞ்சகவிஷயங்கள்

... கௌ

கர்மேந்திரியங்கள்

... கௌ ௦

கர்மேந்திரியமைந்தின் தேவதை

... கௌஅ

கற்பிதகாரியம்

... ௨(ந)௦

கற்பிததாத்மியசம்பந்தம்

... ௨சுந

கற்பிதபேதம்

... க(ந)க

கற்பிதம்

... க(ந)க

கற்பிதவிசேஷ அம்சம்

... ௨(ந)க

கனிஷ்டஅதிகாரி

... சுகந.

கனிஷ்ட பிராரப்தம்

... சுகந.

கஜக்கிரியை

... சுகசு.

கா

காகதாலீயநியாயம்

... சுக௨

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

௨௭

காட்சுமுத்தி	...	களடு
காமம்	...	௩௨௦
காமனை	...	௩௨௦
காரணதேகத்தின் தருமம்	...	௧௬௭
காரணதேகம்	...	௧௬௭
காரணத்தோடு காரியத்தின் லயநிலிநுத்தி	...	௧௨௧
காரணம்	...	௨௩௦
காரணஞ்ஞானம்	...	௨௪௨
காரியாஞ்ஞானம்	...	௨௪௨
காலபரிச்சேதம்	...	௬

கி

கிரந்தி நு	...	௩௧௬
கிரியாசாத்தியராஜயோகம்	...	௪௩௨
கிருதகிருத்தியன்	...	௩௧௨
கிருபணத்தன்மை	...	௩௨௦
கிருஷ்ணகர்மம்	...	௪௧௨

கு

குசங்கநீக்கம்	...	௨௮௪
குடிசகசந்யாசம்	...	௪௧௬
குணதீதன்	...	௩௮௬
கும்பகம்	...	௪௨௭
குருசேவை	...	௨௦
குருசேவைபலம்	...	௨௦
குருலக்ஷணம்	...	௪௦
குருவை சரணடையும்விதி	...	௩௬

கூ

கூடஸ்தன்	...	௨௬௦
----------	-----	-----

உஅ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

கோ

கோசம்

... கஅ/கூ

கோடிநூல்களின் சாரம்

... உகந

கௌ

கௌமுதிகநியாயம்

... ருந

ச

சகர்ப்பப்பிராணையாமம்

... சீஉகூ

சகலபதார்த்தங்களினும் அம்சம் ஐந்து

... உகந

சகஜசமாதி

... ருநக

சகஜதாதாத்மியம்

... நந.௭

சக்கியசம்பந்தி

... உருக

சக்கியார்த்தம்

... உருஅ

சக்திவிருத்தி

... உருஅ

சங்கப்பிரகாசாணம்

... சஉக

சங்கம்

... ந0அ

சஞ்சிதகருமநாசம்

... நந.௭

சஞ்சிதம்

... நந.௭

சத்தசத்விலக்ஷணம்

... உசுக

சத்தாமயம்

... கககூ

சக்திவிருத்தி

... உ0கூ

சத்தியபேதம்

... கசு௭

சத்து

உசுக உருக

சத்துவாபத்தி

... க௭ரு

சத்ரூபம்

... ககூஉ

சபளப்பிரஹ்மம்

... உருரு

சப்தத்தின் சக்திவிருத்தி

... உ0கூ

சப்தத்தின்விருத்தி

... உ0கூ

சப்தப்பிரமாணம்

... உஉக

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

உகூ

சமதமங்களின் லக்ஷணம்	... உகூ
சமம்	உருகூ உகூ
சமவ்ஷ்டி	... அகூ
சமவ்ஷ்டி ஈசுவரஉபாதி	... அகூ
சமவ்ஷ்டிப்பிரபஞ்சம்	... கஉந
சமாதான. சிரத்தைகளின் லக்ஷணம்	.. நஉ
சமாதானம்	உருகூ நஉ
சம்சயுக்கிரந்தி	... நககூ
சம்சயம்	உருந நஉக
சம்சர்க்கசகிதசொருபாத்தியாசம்	... ககந
சம்சர்க்காத்தியாசம்	... உசந
சம்சர்க்கசகிதசம்பந்தியின் அத்தியாசம்	... ககந
சம்சாரதருமம்	... கஉந
சம்பந்தவர்ணநம்	... சக
சம்பந்தாத்தியாசம்	... உசந
சம்வாதி பிரமம்	... க0௭
சரீர அர்ப்பணம்	... உ0
சர்வாத்மா	... உகூஉ
சர்வாத்மத்தன்மை	... உந௭
சவிகற்பசமாதி	... உ௭கூ

கூ

சாங்கியப்பிரபாகர அக்கியாதி	... க0க
சாங்குசத்திருப்தி	... நகஅ
சாங்குசம்	... நகந
சாதனசிரவணம்	... உ௭ச
சாதனவடிவபிரமேயகதசம்சயம்	... நஉச
சாதாரணகாரணம் ஒன்பது	... உருச
சாத்தியசிரவணம்	... நக0

நா0 அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சாத்துவீக அகங்காரசிருஷ்டி	... எக
சாமானிய அம்சம்	... உருக
சாமானியசைதன்யம்	... ககக
சாமானிய வடிவஞானம்	... ககக
சாரநிவிருத்தி	... ககக
சாக்ஷாத்காரம்	உருஅ ந.0(ந)
சாக்ஷி	கக உருக
சாக்ஷிசேதனம்	... கக
சாக்ஷிபாவியம்	... கக
ஃ	
சிதாபாஸனது அவஸ்தை ஏழு	... (ந)க
சித்தாசனம்	... சஉ.ச
சித்து	... உரு0
சித்ஜடக்கிரந்தி	... ந.கக
சிரத்தை	ந.உ.உருக
சிரவணம்	உருஎ ந.0.ச.
சிருஷ்டி திருஷ்டிவாதம்	... கக
சிரௌதம்	... ந.சக
சிவபிரார்த்தனை	ச0க சகக
சிவன்முதலியவரிடத்து அபேதத்தன்மை	... ச0ந.
ஃ	
சுகதுக்கங்கள் மித்தை	... ந.சக
சுகத்திற்கேது	... உருக
சுகம்	... க
சுக்கிலகர்மம்	... சக
சுக்கிலகிருஷ்ணகர்மம்	... சக
சுத்தப்பிரஹ்மம்	... உருக
சுபேகை	... கஎ(ந)

அகாராதி விஷய அட்டவணை,

நக

சுவப்பிரகாசம்	...	உசு0
சுவகதபேதம்	...	ங
சுவவிஷயம்	...	கரு
சுவாசிரயம்	...	க0ரு
சுவிசாரணை	...	களரு
சுழுத்தி	...	கஅங
சுழுத்தி அபிமானி பிராஞ்ஞன்	...	கஅச
சுழுத்திகுணம்	...	கஅச
சுழுத்திபோகம்	...	கஅச
சுழுத்தியவஸ்தை	...	கஅங
சுழுத்தியவஸ்தையின் சாமக்கிரி ஆறு	...	கஅச
சுழுத்திவடிவம்	...	கஅச
சுழுத்திவாக்கு	...	கஅச
சுழுத்திஸ்தானம்	..	கஅச

சூ

சூத்திரதோதி	...	சுஉ0
சூநியவாதி	...	க00
சூக்ஷ்மபஞ்சபூதம்	...	அ0
சூக்ஷ்மபூதம்	...	கசு0

சொ

சொப்பனகுணம்	...	கஅஉ
சொப்பனஞானம்	...	கஅஉ
சொப்பனபோகம்	...	கஅஉ
சொப்பனவாக்கு	...	கஅஉ
சொப்பனஸ்தானம்	...	கஅஉ
சொப்பனாபிமானிதைஜஸன்	...	கஅஉ
சொப்பனாவஸ்தை	...	கஅஉ
சொப்பனாவஸ்தையின் சாமக்கிரி ஆறு	...	கஅஉ

௩௨ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சொப்பிரகாசம்	...	உசு௦
சொருபலக்ஷணம்	...	உசுஅ
சொருபாத்தியாசம்	...	உசுந
சோ		
சோபாதிகப்பிராந்தி	க௦ந	உருஉ
சோபாதிகம்	...	கஅ
ஸா		
ஸாதத்தன்மை	...	சுசுரு
ஸாதம்	...	சுசுசு
ஸாதா	...	உசுக
ஸானக்கிரியா உபயசாத்திய ராஜயோகம்	...	சுநக
ஸானசாத்தியராஜயோகம்	...	சுநக
ஸானசூரியன்	...	நுகு
ஸானத்தின் அவதி	...	நுகசு
ஸானத்திற்கு ஏது	...	உஅஅ
ஸானத்தின் பிராப்தி	...	நுகஉ
ஸானம்	...	கஉசு
ஸானபக்திகர்மயோகங்களின் விவஸ்தை	...	உசு
ஸானாத்தியாசம்	ககந	உசுஉ
ஸானிக்குயதேஷ்டாசரணம் கூடாது	...	ந(ரு)ரு
ஸானியன்கதிவிலக்ஷணம்	...	உ௭௦
ஸானேந்திரியதேவதை	...	க௭அ
ஸானேந்திரியம்	...	க௭அ
ஸானேந்திரியவிஷயங்கள்	...	க௭க
த		
தடஸ்தலக்ஷணம்	...	உநக
தத்பதசோதனம்	...	உஉஅ
தத்துவஸானத்தின் அவதி	...	உஅஅ

தத்துவஞானத்தின் சொரூபம்	... ௨௮௮
தத்துவஞானத்தின் பலம்	... ௨௮௮
தத்துவஞானம்	௨௫௫ ௨௫௮
தத்துவமணி	... ௨௩௪
தத்பதலக்ஷயார்த்தம்	... ௨௦௬
தத்பதவாச்சியார்த்தம்	... ௨௦௫
ததுமானசி	... ௧௭௫
தமம்	௨௬ ௨௫௬
தர்மசகி ததர்மியத்தியாசம்	... ௧௧௩
தர்மாத்தியாசம்	... ௧௧௩
தர்மி	... ௧௪௬
தனஅர்ப்பணம்	... ௨௦
தனது நிஷ்டை	... ௨௭௨
தன்மாத்திரை	... ௧௬௦
நா.	
தாதாத்மியசம்பந்தம்	௧௪௪ ௧௪௫
தாதாத்மியம்	... ௧௧௪
தாதி சொன்ன கதை	... ௩௬௨
தாமத அகங்காரசிருஷ்டி	... ௮௦
தி.	
திடஅபரோக்ஷபிரஹ்மஞானம்	... ௩௧௬
திதினைக்ஷ	௩௧ ௨௫௬
தியேயாகாரம்	... ௨௮௦
திராடகம்	... ௪௨௧
திருஷ்டா	... ௨௬௧
திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம்	... ௧௦௭
திருஷ்டிணை	... ௩௨௦

ஈச அகாராதி விஷய அட்டவணை.

தீ.

தீவிரதாவைராக்கியம்	... உஅ
தீவிரவைராக்கியம்	... உஅ
தீனத்தன்மை	... ஈஉ0

து.

துக்கம்	... உருச
துச்சம்	... ஈசுஈ
துச்சை	... ஈசுஉ
துரிய அவஸ்தை	... கவுசு
துர்லக்ஷ்யம்	... உருக
துவம்பதார்த்த வர்ணனம்	... உ0சு
துவம்பதலக்ஷ்யார்த்தம்	கருசு உ0சு
துவம்பதவாச்சியார்த்தம்	கருசு உ0சு

தூ.

தூலாஞ்ஞானம்	... உசஉ.
தூலாவித்தை	... சுஅ

தே.

தேசபரிச்சேதம்	... ஈ
தேயுதத்துவம் னு	கருஈ

தை.

தைஜசன்	... கஅஉ
--------	---------

தோ.

தோதி	... சகக
------	---------

ந.

நமஸ்காரரூபம்	... உ
நன்ஞானம்	... உருஈ

நா.

நாசம்	... உரு0
-------	----------

அகாராதி விஷய அட்டவணை. ௩௫

நாமத்தின் அபராதம்	...	௧௬
நான்கு சாதனங்களின் பெயர்	...	௨௪
நான்கு மகாவாக்கியம்	...	௨௩௪
நி.		
நிச்சயம்	...	௨௫௩
நிதித்தியாசனம்	௨௫௭	௩௦௫
நித்தியநிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தி	...	௨௫௦
நித்தியநிவிருத்தம்	...	௫௯
நித்தியநிவிருத்தி	௫௮	௨௪௯
நித்தியப்பிராப்தத்தின் பிராப்தி	...	௬௨
நித்தியம்	...	௨௬௦
நிமித்தகாரணம்	...	௨௫௯
நிரங்குசதிருப்தி	...	௩௧௮
நிரங்குசம்	...	௩௧௩
நிரதிசயப்பிரேமை	...	௨௫௫
நிரவதி	...	௩௧௯
நிரவயவம்	...	௨௬௨
நிராகாரம்	...	௨௬௩
நிருபாதிகப்பிராப்தி	௧௦௩	௨௫௨
நிருபாதிகப்பிரணவம்	...	௧௮
நிருபகம்	...	௧௪௯
நிரோதம்	...	௧௭௭
நிர்விகாரம்	௨௬௩	௩௦௮
நிவிருத்தி	...	௧௫௯
நிஜசொருபம்	...	௪௦௦
நிவேதத்தின்	...	௨௦௩
நிவேதத்தின் விசேஷணம்	...	௨௦௩
நிஷ்காமம்	...	௪௧௨

நகர அகாராதி விஷய அட்டவணை.

நீஷ்கிரியம்	...	உகந
நேதி	நே.	...
நேதி	நே.	...
நையாயிகர் அந்நியதாகியாதி	நே.	...
நெளலி	நே.	...
பகதகசந்யாசம்	ப.	...
பக்திக்கு விருகூஉருவகம்
பக்தி
பதிநான்குபுவனம்
பச்சாத்தாபம்
பச்சிமதான ஆசனம்
பஞ்சகோசாதீதன்
பஞ்சக்கிலேசம்
பஞ்சீகரணம்
பஞ்சீகிருதபூதம்
பண்டிதகுமாரன் விடை நான்கு
பதார்த்தசோதனம்
பதார்த்தாபாவினி
பதிநான்குதிரிபுடி
பதிவிரதாஸ்திரீயின் பிரசங்கம்
பதுமாசனம்
பந்தம்
பரசம்வேத்திய லக்ஷணம்
பரமப்பிரயோஜனம்
பரமப்பிரேமை

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

௩௭

பரமஹம்ஸ ஸந்யாஸம்	...	சுகௌ
பரமார்த்தசத்தை	...	க௦௭
பரமாநந்தம்	...	உ௫௫
பரிணாமம்	...	உ௫௦
பரிணாய உபாதானம்	...	உ௫௧
பரோக்ஷஞானம்	...	உ௫௮
பரோக்ஷம்	...	க௫௩
பலம்	...	உ௭௫
பலவியாப்தி	...	உ௨௪
பவனதோதி	...	ச௨௦
பஸ்தி	...	ச௨௧

பா.

பாகத்தியாகலக்ஷணை	...	உ௦௧
பாகவதோத்தமன்	...	உ௩௭
பாதசாமாஸூதிகரணம்	...	உ௨௧
பாதத்தினாலாகிய அபேதம்	...	க௫௦
பாதம்	க௫௧ உ௪௧ ௩௦௬	
பாதிதம்	...	உ௫௨
பாதிதாநுவிருத்தி	...	உ௫௨
பாரமார்த்திகசத்தை	...	உ௪௪
பாரமார்த்திகம்	உ௪௪ ௩௪௩	
பாவருபம்	...	உ௩

பி.

பிந்துதரிசனம்	...	ச௨௨
பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்	..	உ௩௪
பிரதிபாதகம்	...	ச௧
பிரதிபாத்தியம்	...	ச௧
பிரதிபாஸசத்தை	...	க௦௬

௩௮ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

பிரதியோகி	... ௩௪௯
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்	... ௪௭
பிரத்துவம்சாபாவம்	... ௨௩௦
பிரமஜாதாத்மியம்	... ௩௩௭
பிரமாணகதசம்சயம்	௨௩௭ ௩௨௨
பிரமாணத்தின் தோஷம்	... ௩௩௭
பிரமாணம்	௪௪ ௨௩௪
பிரமாணம் நான்கு	... ௪௭
பிரமாண்டம்	... ௮௨
பிரமாதம்	... ௩௩௯
பிரமாதாபாவியம்	... ௧௦௯
பிரமாதாவின் தோஷம்	... ௧௩௩
பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய சாமானிய நிருபணம்	... ௧௨௩
பிரமேயகதசம்சயம்	... ௩௨௨
பிரமேயத்தின் தோஷம்	... ௧௩௩
பிரமேயம்	... ௩௨௨
பிரமை	௪௪ ௨௩௩
பிரமோதவிருத்தி	... ௧௧௨
பிரயோஜனவடிவ பிரமேயகதசம்சயம்	... ௩௨௨
பிரயோஜனவர்ணகம்	... ௩௩௭
பிரஹ்மவடிவம்	... ௧௨௪
பிரஹ்மவித்து	... ௧௩௩
பிரஹ்மவித்துவான்	... ௧௩௩
பிரஹ்மவித்துவரியான்	... ௧௩௩
பிரஹ்மவித்துவரிஷ்டன்	... ௧௩௩
பிரஹ்மம்	... ௨௩௦
பிரஹ்மம் அவ்வியபிசாரி	... ௨௧௪
பிரஹ்மம் சத்தசத்தன் று	... ௨௨௮

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

௩௩௯

பிரஹ்மம் சத்தியம்	...	உகச
பிரஹ்மம் சஜாதியமின்றியது	...	௩
பிரஹ்மம் சுவகதமின்றியது	...	௩
பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்து பரிச்சேதமின்றி யது அபாரம்	...	௩
பிரஹ்மம் பலவியாப்தியினால் அறியமுடியா தது	...	உஉச
பிரஹ்மம் மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் விஷயமா கத்தகாதது	உஉச	உஉ௩
பிரஹ்மம் மனமுதலியவற்றின் சொரூபம்	...	உஉஉ
பிரஹ்மம் மனமுதலியவற்றால் அறியப்படா தது	...	உஉ௩
பிரஹ்மம் மூன்றுகாலத்துஞ் சத்தியம்	...	உகச
பிரஹ்மம் விருத்திவியாப்தியினாலறியத்தக்கது	உஉ௩	
பிரஹ்மம் விஜாதியமின்றியது	...	௩
பிராஞ்ஞன்	...	கஅச
பிராணமயகோச பக்ஷி உருவகம்	...	கஅஅ
பிராணையாமம்	௩	சஉச
பிராணமயகோசம்	...	கஅஅ
பிராணவாயுக்கள்	..	க௯௦
பிராதிபாவிகசத்தை	...	உசச
பிராதிபாவிகம்	க௦௯	உசச ௩ச௩
பிராந்தி	...	உசஉ
பிராந்திஞானம்	..	உசஉ
பிராந்தி நீக்கத்திற்கு கர்ணன் திருஷ்டாந்தம்	கஉச	
பிராப்தபிராப்யம்	...	௩க௩
பிராரப்தகருமநாசம்	...	௩௩அ
பிராரப்தகருமம் ஐந்துவகை	...	சகஉ

சு0 அகாராதி விஷய அட்டவணை.

பிராரப்தம்	...	நநக
பிரியதமம்	...	க0
பிரியதரம்	...	க0
பிரியம்		க0 ககஉ
பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்கள்	...	கந.ந
பு.		
புத்தி	...	கக0
புத்திவிருத்தி	...	கஎஉ.
பூ.		
பூமா	...	உகஉ.
பூரணன்	...	ந.0அ
பூரகம்	...	சஉ.ந
பே.		
பேதத்தின் பாதகயுக்தி	...	உ.எஅ
பேதம் ௫		ச௫ ந.0க
போ.		
போக்கியம்	...	ந.சஅ
போக்தா	...	ந.சக
போத்தியார்த்தம்	...	உ0எ
ம.		
மகதத்துவம்	...	வக
மகாமாயை	...	க0(ந)
மகாவாக்கியம்	...	உ௫எ
மகாவாக்கியார்த்தம்	...	உ.ந.ச
மகாவாக்கியம் நாலு	...	உ.ந.ச
மங்கலம்	...	க
மங்கலம் மூன்று	...	உ
மச்சேந்திராசனம்	...	சஉ.ச

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சக

மத்திம அதிகாரி	...	சகந
மத்திம பிராரப்தம்	...	சகந
மந்தவைராக்கியம்	...	உஎ
மயூராசனம்	...	சஉரு
மலதேதாஷம்	...	கரு
மன அர்ப்பணம்	...	உ௦
மனம்	...	கக௦
மனனம்	...	உருஎ ந௦ச
மனோநாசம்	...	உஅக
மனோமயகோசத்திற்கு வேதஉருவத்தன்மை	...	கஅக
மனோமயகோச பக்தி உருவகம்	...	கஅக
மனோமயகோசம்	...	கஅக
மனோமயகோசம் ஆத்மாவன்று	...	ககஎ

மா.

மாத்திரை	...	சஉஎ
மாயையின் ஆச்சரியவடிவத்தன்மை	...	ச௦க
மாயையின் பெயர்	...	எஅ

மீ.

மித்தை	...	உரு ககக உசக
--------	-----	-------------

மு.

முக்கிய அபேதம்	...	கசக
முக்கியார்த்தம்	...	உ௦எ
முத்திபதம்	...	உஅரு
முத்திரைபத்து	...	சஉரு
முமுகத்தனுவம்	...	நஅ உருக

மு.

முடத்துவம்	...	கஎஎ
முலபந்தம்	...	சஉச

சஉ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

மூலப்பிரகிருதி	... க௦௫
மூலாஞ்ஞானம்	... உசஉ
மூலாவித்தை	... கூஅ க௦௫
மூன்று சத்தை	... க௦கூ

மோ.

மோகம்	... ௩.௨௦
மோகஜித்தின் கதை	... உகூஉ
மோதம்	... ககூஉ
மோகூசாதன அடைவின் விருகூஉருவகம்	... ௩.௪
மோகூம்	... உரு௪

ய.

யதமானம்	... உ௭
யதேஷ்டாசரணம்	... ௩.௫அ
யதேஷ்டாசரணம் சம்பவியாமை	... ௩.௫கூ
யதேஷ்டா சரணத்தில் பிரவிருத்தி சம்பவி யாமை	... ௩.௬௦

யா.

யான் பிரஹ்மம்	... ௩.௬௭
---------------	----------

யௌ.

யௌக்திகம்	... ௩.௪௨
-----------	----------

ரே.

ரேசகம்	... ௪௨௭
--------	---------

ல.

லகூணம்	... உ௩அ
லகூணை	... உருஅ
லகூதியார்த்தம்	... உருகூ

லோ.

லோபம்	... ௩.௨௦
-------	----------

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சுரு

வ.

வசீகாரம்	...	உ௭
வசீகார வைராக்கியம் ௩		உ௭
வஜ்ஜோஷி	...	ச௨௧
வஸ்திரதோதி	...	ச௨௦
வஸ்து	...	உ௪௦
வஸ்துநிர்த்தேசரூபம்	...	உ
வஸ்துபரிச்சேதம்	...	௬

வா.

வாக்கின் அர்ப்பணம்	...	உ௦
வாசனை நசித்தல்	...	உ௮௬
வாச்சியார்த்தம்	உ௦௭	உ௮௮
வாஞ்சை	...	௩௨௦
வாயுதத்துவம் ௮		௧௩௩
வாஸ்தவி	...	௩௪௨

வி.

விகாரம்	...	உ௮௦
விக்கினம்	...	௧
விசம்வாதி பிரமம்	...	௧௦௮
விசாரசொருபவர்ணம்		௭௦
விசிஷ்டம்	௬௧	உ௪௮
விசுவன்	...	௧௮௦
விசேஷ அம்சம்	...	உ௮௬
விசேஷணத்தின் லக்ஷணம்	...	௪௪௧
விசேஷணம்	௮௭	உ௪௮ ௪௪௧
விஞ்ஞானமயகோச பக்ஷி உருவகம்	...	௧௬௦
விஞ்ஞானமயகோசம்	...	௧௬௦
விஞ்ஞானமயகோசம் ஆத்மாவன்று	...	௧௬௮

சச அகாராதி விஷய அட்டவணை.

விதி	ந சு ச அ
விதேகமுத்தி	... உருச
விதேயவ்சேஷணங்கள்	... உருஉ
விதேயார்த்தம்	... உருஎ
வித்வத்ஸந்யாஸம்	... சுகள
விபரிணாமம்	... கஉந
விபரியயம்	... உருந
விபரீதகரணி	... சஉக
விபரீதபாவனை	... உசஉ
விபு	... உசுஉ
வியதிகாரம்	உருஅ நகந
வியதிரேகம்	கஅக உருஉ
வியதிரேகி	... உள
வியபிசாரி	... கசு௦
வியவகாரம்	... உஉ
வியவகிதம்	... உரு௦
வியஷ்டி	... அள
வியஷ்டி ஜீவவுபாதி	... அந
வியஷ்டிப்பிரபஞ்சம்	... கஉஉ
வியாகாததோஷம்	... கசஉ
வியாபகம்	... உசுஉ
வியாபாரம்	... உருச
வியாவகாரிகசத்தை	... க௦௭
வியாவகாரிகபகூடம்	... க௦௮
வியாவகாரிகம்	க௦௯ உசுந நசந
வியாவர்த்தகம்	... உசுரு
வியாவர்த்தநீயம்	... உசுரு

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

௪௫

வியாவர்த்தியம்	...	உசடு
வியாவிருத்தம்	...	உசடு
வியாவிருத்தி	...	உசடு
விராகத்தில் ஏதுமுதலியன	...	உருசு
விராட்டு	...	அசு
விராட்டு சரீரம்	...	அசு
விருத்தி	கஅஅ உருந	உருஅ
விருத்திவியாப்தி	...	உஉசு
விலக்ஷணநந்தத்தின் லக்ஷணம்	...	சுநௌ
விலக்ஷணநந்தம்	...	சுநௌ
விவர்த்த உபாதானம்	...	உருக
விவர்த்தம்	...	உரு௦
விவிதிஷாஸந்யாஸம்	...	சுகௌ
விவேகம்	...	உரு
விவேகஞானம்	...	உருரு
விவேகலக்ஷணம்	...	உசு
விஜாதியபேதம்	...	ந
விஜாதியபிரத்தியயம்	...	உௌசு
விஷயசேதனம்	...	சுசு
விஷயரூபநிவிருத்தி	...	ருசு
விஷயரூபப்பிராப்தி	...	சுந
விஷயவடிவபாதம்	...	உசுசு
விஷயவர்ணநம்	...	சுந
விஷயரூபநிவிருத்தி	...	ருஅ
விஷயரூபப்பிராப்தி	...	சுந
விஷயவடிவபாதம்	...	உசுசு
விசேஷபசக்தி	உந	உசுக
விசேஷபநிவிருத்தியின்பொருட்டு விடும்		
வஸ்துக்கள்	...	சுகௌ

சுசு அகாராதி விஷய அட்டவணை.

விசேஷம்	கஅ உங களு எ உசக
வீ.	
வீடுமுதலியவற்றை விடுதல்	... சுகடு
வே	
வெள்ளாடுதிருஷ்டாந்தம்	... உஅஉ
வை	
வைசுவானரன்	... அசு
வைராக்கியத்தின் அவதி	... உஅஎ
வைராக்கியத்தின் ஏது	... உஅஎ
வைராக்கியத்தின் சொரூபம்	... உஅஎ
வைராக்கியத்தின் பலம்	... உஅஎ
வைராக்கியம்	உசு உருசு
வைராக்கியம் நாலு	உசு
வைராக்கிய லக்ஷணம்	... உசு
வைராஜ புருஷனது போகவிக்கிரகம்	... அசு
ஜ.	
ஜகத்மித்தியாத்தன்மையின் இலிங்கம்	... உகஅ
ஜகத்மித்தியாத்தன்மையில் விருக்ஷதிருஷ்டாந்தம்	... உகஎ
ஜகத்தின் நிவிருத்தி உபாயம்	... கஉக
ஜகத்து இந்திரஜாலவடிவத்தன்மை	... சடுக
ஜகத்துமித்தை யென்பதற்குச் சத்தப்பிரமாணம்	... உஉக
ஜகத்தின்மை மூன்றுகாலத்திலுமில்லை	... நசுஎ
ஜகத்துமித்தை	... உகஎ
ஜகத்துமித்தையென்பதற்கு அநுமானப் பிரமாணம்	... உகசு
ஷு அர்த்தம் நித்திப்பிரமாணம்	... உகசு

அகாராதி விஷய அட்டவணை. சுஎ

ஐகத்துமித்தையென்பதற்கு உவமானப் பிர மாணம்	...	உகக
ஐடி அநுபலப்திப்பிரமாணம்	...	உகக
ஐகல்லக்ஷணை	...	உ௦அ
ஐலதோதி	...	சஉ௦
ஐலத்தின் ஐந்து தத்துவங்கள்	...	கநந
ஐன்மம்	...	கஉந
ஐகத்துமித்தையென்பதற்கு அநுபவப்பிரமா ணம்	...	உஉ௦
ஐடி ஐதிகப்பிரமாணம்	...	உஉ௦
ஐா.		
ஐாக்கிராவஸ்தை	...	கஎச
ஐாக்கிராவஸ்தையின் சாமக்கிரி ஆறு	...	கஅ௦
ஐாலந்திரபந்தம்	...	சஉந
ஐி.		
ஐிஹ்வாபந்தம்	...	சஉச
ஐீ.		
ஐீவசக்தி	...	கஅ௦
ஐீவசாக்ஷி	...	உ௫க
ஐீவசிருஷ்டி	...	க௦க
ஐீவபதலக்ஷயம்	...	கஅ௦
ஐீவவாக்கு	...	கஅ௦
ஐீவனது அபிமானி	...	கஅ௦
ஐீவனது உபாதி	...	அஎ
ஐீவனது காரியம்	...	உ௦ச
ஐீவனது காலம்	...	உ௦ந
ஐீவனது தருமம்	...	உ௦ச
ஐீவனது ஸ்தானம்	...	கஅ௦

சுஅ அகாராதி விஷய அட்டவணை.

ஜீவனது தேகங்கள்	...	உ0ச
ஜீவனது தேசம்	...	உ0ங
ஜீவனது நிஜரூபம்	கஉஎ	உ0ச
ஜீவனது போகம்	...	கஅ0
ஜீவனது வஸ்துக்கள்		உ0ங
ஜீவன்	கஉஎ	உ0ச உ0க
ஜீவன்முத்தி	...	உ0ச
ஜீவன்முத்தியின் விலகுகூறாந்தம்	...	உ0ச
ஷி.		

ஷட்சம்பத்தி	...	உ0க
ஷட்சம்பத்திகளின் பெயர்	...	உஅ
ஸ.		

ஸத்லக்ஷணம்	...	உங. அ
ஸந்யாசி உள்ளவேண்டியது	...	சக. அ
ஸந்யாசி தள்ளவேண்டியது	...	ச0அ
ஸமாதி	...	ச0ச
ஸம்சாரதருமங்கள் இன்றியது	...	கஉங
ஸஜாதியபேதம்	...	ங
ஸ்தாலீபுலாகநியாயம்	...	கஉங
ஸ்தூலதேகம்	...	கங. அ
ஸ்தூலபூதம்	...	அஉ
ஸ்மிருதி	...	உ0ங
ஸ்வசம்வேத்தியலக்ஷணம்	...	உஎஉ
ஸ்வயம்பிரகாசம்	...	உக0
ஸ்வரூபலக்ஷணம்	...	உங. க

ஹ.

ஹடயோகம்	...	சக. க
ஹம்ஸஸந்யாஸம்	...	சக. க

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

சுசு.

சுசு.

சுசுணிகவிஞ்ஞானவாதி பௌத்தன்

...

சுசு

சுசு.

சுசுணிகசுமுத்தி

...

சுசு

சுசு.

சுசுத்திரம்

...

சுசு

சுசுத்திரஞ்ஞன்

...

சுசு

சுசுபம்

...

சுசு

அகாராதி விஷயாநுகீகரணிகை முற்றிற்று.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
உ	ந	சமாபதிக்கு	சமாபதிக்கு
சு	கக	பிரதியேகி	பிரதியோகி
எ	கச	உடன	உடன்
கச	கள	அநுபந்த	அநுபந்த
கஅ	கக	சித்தம்	சித்தம்
கக	உசு	கண்டுகொள்க	கண்டுகொள்க
உக	உசு	ஞானம்	ஞானம்
ந௦	உந	சம்பத்தி	சம்பத்தி
நந	சு	தன்மைதரம்	தன்மையதரம்
நசு	உ	லுண்டாகும்	லுண்டாகும்
நுசு	கக	சர்வஞ்ஞாக	சர்வஞ்ஞாக
சுசு	எ	டாகப்படுந்	டாக்கப்படுந்
சுக	கக	ஆதலால்	ஆதலால்
எஉ	உ௦	தமா(வேறாயிரு	தமா (வேறு) யிரு
எந	கச	உத்தரம்	உத்தரம்
அக	கக	பயிறு	பயறு
அசு	சு	பூதங்களி	பூதங்களி
அக	கள	புருவன்	புருஷன்
க௦	உ	சொருபத்தில்	சொருபத்தில்
கஉ	கள	பிரவேசம்	பிரவேசம்
கந	கரு	அந்த	அந்த
க௦அ	உ	திலேனும்	திலேனும்
ககள	ந	பிரபஞ்சமு	பிரபஞ்சமும்
ககஅ	உ௦	அங்ககரி	அங்ககரி
கநக	ந	அர்த்தத்தை	அர்த்தத்தை
கசஉ	ரு	ஒன்றற்கொன்று	ஒன்றற்கொன்று

பிழை திருத்தம்.

௫௧

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
கசு(௫)	கஉ	லர்ல்	லால்
க௮௭	கக	பெகமும்	பேகமும்
க௫௦	உ	அபேதம்	அபேதம்
கசு(௫)	கச	(கிராணன்)	(பிராணன்)
	க௫	செல்லு	செல்லு
கசுசு	ஏ	ஜாக்கர	ஜாக்கிர
	உஉ	யென்பது	யென்பது
கசுசு	க	(நஷ்ட)மாகு	(நஷ்ட)மாகு
க௭(௫)	ந	காட (அ	காட (அழு
க௭சு	௫	வித்துவானாகிய	வித்துவானாகிய
கசு௦	உஉ	தன்மையும்	தன்மையும்
கசு௭	கச	உபயோகங்க	உபயோகங்க
உகக	க	எங்ஙனம்	எங்ஙனம்
உகஉ	க௫	இரண்டும்	இரண்டும்
உக௩	க௩	என்னும்பிந்து அம்	என்னும் பிந்து அம்
உகசு	சு	யம்	யம்
உக௭	சு	ஹி	ஹி
உகசு	க௦	முன்னேற	முன்னேற
உஉ௦	௫	மாணமாம்	மாணமாம்
உஉ௭	உ௫	சிதாபாசனல்	சிதாபாசனல்
உஉ(௫)	சு	முதலிய	முதலிய
	க௫	யிருத்தலின்	யிருத்தலின்
உ௩உ	சு	சுருதிகளுக்கும்	சுருதிகளுக்கு
	கசு	நிற்குமுன்	நிற்குமுன்
உஅசு	உ	யாகினரான்	யாகினரான்
உஅஅ	௫	வஸ்துகளையும்	வஸ்துக்களையும்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௨௬௪	௧௪	செல்வனாய்	செல்வனாய்
௩௦௧	௨௦	பணத்தைக்	பணத்தைக்
௩௦௨	௬	தசிக்கப்படா	தசிக்கப்படா
௩௦௮	௧௬	ஜன்மம்	ஜன்மம்,
௩௧௨	௮	சாதனங்கள்	சாதனங்கள்
௩௧௩	௨௧	ட்ருக்கின்றது	ட்டிருக்கின்றது
௩௧௪	௧௧	முதயமாகிய	முதயமாகிய
௩௧௭	௪	கர்த்தவவிய	கர்த்தவவிய
௩௨௦	௧௦	கிரந்திகளாம்	கிரந்திகளாம்
௩௨௮	௬	மத்தின்	த்தின்
௩௩௨	௫	தனமை	தன்மை
௩௩௩	௧௩	சச்சிதானந்த	சச்சிதானந்த
௩௩௫	௨௧	தனியங்கொண்டு	தானியங்கொண்டு
௩௪௩	௧௪	கா	கா
௩௬௨	௧	அறிகின்றேன்	அறிகின்றேன்
௩௭௨	௬	வனோடு	வானோடு
௩௭௬	௧௭	சுகம்	சுகம்

ஸ்ரீசங்கராசார்யஸ்துதி .

பறிதலை யருக ராதிப் பன்மதக் களைகட்டந்நா
 ளருமதப் பயிர்க ளீனு மறிவது தழையும் வண்ணங்
 கறைமிடற் றண்ண றானே கலியினிற் சங்காப்பேப
 ருறவவ தரித்தா னன்னோ னுயர்கழல் மனத்தூட்
 [கொள்வாம்.

ஓம் கணேசாய நம:.

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

முதல்உபதேசம்.

க. நான்கு அநுபந்தவர்ணநம்.

நான்மங்கலம்.

நா லாசிரியர் மந்தபுத்தியுடையவர்கள் து
இதத்தின் பொருட்டு ஸ்ரீபாலபோதமென்னும்
நூலை ஆரம்பிக்கின்றவராய், முதலில் அத்வி
தீய (இரண்டாவதற்ற) ஆரந்தரூபப் பிரஹ்
மத்தினது யதார்த்த சொரூபத்தின் ஸ்மரண
ரூப (நினைவு வடிவினதாய்) * க. மங்கலத்
தைச் செய்கின்றார்:—

அத்துவி தத்தி னோடே யபாரமா நந்த மாகு
மெத்துய ரமூமில் லாத வியல்பினை யுடைய வஃதே
உத்தம குரவன் கூறு முண்மையா முரையினாலு
மெய்த்திட வுணர்வி னாலு மேவுதற் குரிய தாமே.

* க. விக்கினத்துவம்ஸத்திற் கருகூலமானவியா
பாரத்தை மங்கலமென்பர். விக்கினமென்றால் கிரந்

(இ-ள்) எது அத்துவிதமும், அநந்தமும், சுகரூபமுமாகின்றதோ, அந்த எவ்வகைத்துன்

தத்தின் சமாபதிக்குப் பிரதிபந்தகமாயுள்ள * பாபம்; அதன் துவம்ஸ (காச) மென்றால் நிவிருத்தி; அதில் அநுகூலமான வென்றால் உபயோகமுன்ன; வியாபார மென்றால் மனோவாக்குக்காயங்களின் கிரியை; அது மங்கல மெனப்படும். அம்மங்கலம் நூலாசிரியரது மன முதலியவற்றைச் செய்யப்பட்டதாய், கிரந்த சமாப்தியின் நிர்விக்கிணத்தன்மைக்கு ஏதுவா யிருக்கின்றது. என்றாலும், நூலாசிரியரிடத்துண்டாகும் நாஸ்திகத் தன்மையின் பிராந்தி நீங்கி ஜிஞ்ஞாசுக்கள் நூலிற் பிரவிருத்திக்கும் பொருட்டும், நூலின் முதலிலும் நடுவிலும் கடையிலும் மங்கலஞ் செய்யவேண்டியதாமென்று சீடர்களுக்கு உபதேசிக்கும் பொருட்டும், சிவ்ட புருஷர்களுது ஆசாரத்தால் (ஆன்றோ ரொழுக்கத்தால்) அடையப்பட்ட மங்கலம் யாதோ அது நூலினும் எழுதத்தக்கதாம். அம்மங்கலம் (க) வஸ்து நிர்ந்தேசரூபம் (உ) ஆசீர்வாதரூபம் (ங) நமஸ்காரரூப மென்னும் பேதத்தால் மூன்றுவகையாய், அவற்றின் அவாந்தர பேதங்கள் இருபத்தேழாம். அவை போதரத்நாகாமென்னும் நூலில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள்இங்கே நிர்க்குணவஸ்து நிர்ந்தேசரூபமங்கலம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

* வாபம், ஹாவம், ஸ்ரஹம், ஸ்ரீ, ஸ்ரீ என்பன முறையே இந்நூலில் பாபம், பாவம், பிரஹ்மம், பிரமம். பிரமை என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

பழம் இல்லாத தன்மையினையுடையவஸ்துவே (பிரஹ்மமே) மேன்மையினையுடைய தேசிகள் சொல்லும் சத்தியமான உபதேசத்தினாலும், உண்மையான திட அநுபவத்தினாலும் ஞானவிருப்புடையோரால் அடைதற்குரியதாகும். எ - று.

௪. ஸ்ரீ ஸஜாதீய விஜாதீய சுவகதபேதத்தில் லாத தென்பார் அத்துவித மேன்றார்.

க. ஸமான ஜாதியுடையதோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயபேதம். எங்ஙனம் : பிரஹ்மணனுக்கு மற்றோர் பிரஹ்மணனோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயபேதம்.

உ. அந்நியஜாதியுடையவர்களோடுள்ள பேதம் விஜாதீயபேதம். எங்ஙனம் : பிரஹ்மணனுக்குச் சூத்திரராதியரோடுள்ள பேதம் விஜாதீயபேதம்.

௩. தனது அவயவங்களோடுள்ள பேதம் சுவகதபேத மெனப்படும். எங்ஙனம் : பிரஹ்மணனுக்குத் தனது அவயவங்களாகிய கை கால் தலை முதலிய அங்கங்களோடுள்ள பேதம் சுவகதபேதம்.

௧. எல்லாவற்றிற்கும் தானே தானாகிய (சொருபமாகிய) பரப்பிரஹ்மம் ஒன்றாயிருப்பது.

பதனால் அதற்கு ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம
மில்லை. பிரஹ்மசேதனத்தினிடத்துத் தோற்
றும் அந்தரியாமி சூத்திரான்மா விராட்டு
பிரஹ்மா விஷ்ணு சிவன் என்றற்றோடக்கத்
துப் பேதங்கள் உபாதிபேதத்தாலாகியன
வாம் ; சொரூபமாயின்று. ஆகவின் பிரஹ்மம்
ஒன்றும். எதனால் ஒன்றோ அதனால் அதுஸஜா
தீய பேத மின்றியதாம்.

உ. பிரஹ்ம சேதனத்திற்கு வேறாய ஜடப்
பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினும் விஜாதீயமாய்த்
தோற்றுகின்றது. அது சத்கிய மாகுமேஸ்
பிரஹ்மத்தில் விஜாதீயபேதம் சம்பவிக்கும்.
பிரஹ்மத்தின் வேறுகிய ஜடப்பிரபஞ்சமோ
சத்தியமன்று. ஆனால் பழுதையிற் பாம்புபோ
லும், கண்ணாடியில் நகரப் பிரதிபிம்பம்போ
லும், சொப்பனவுலகுபோலும் பிரஹ்மத்தில்
கற்பிதமா யிருத்தலால் மிததையாம் எது
மிததையாகிய பொருளோ அது வாஸ்தவமா
கிய அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாது. ஆத
லால் பிரஹ்மம் விஜாதீயபேதமுமில்லாததாம்

ஈ. பிரஹ்மம் திரிவிசேஷ (விலக்ஷணத்
தன்மைபின்றிய) ஏகரசமா யிருத்தலின் அத
ற்கு அவயவமின்று சத்து, சித்து, ஆநந்த

முதலிய பிரஹ்மத்தின் தர்மங்கள் பிரஹ்மத்
தின் அவயவங்களாகா. ஆனால் அவை சந்த
னத்தின் கைப்பு மணம் குளிர்ச்சி என்னும்
குணங்களைப்போலும், மலரின் பரிசம் உரு
வம் இரசம் கந்தமென்னும் குணங்களைப்போ
லும், அக்கினியின் தாகம் பிரகாசமென்னும்
குணங்களைப்போலும் பிரஹ்மத்தின் சொரூப
மாம் ; விசாரிக்கின் பரஸ்பரம் அல்லாத பிரஹ்
மத்தினும் வேறுகா. ஆதலால் அவை பிரஹ்
மத்தின் சொரூபமேயாம் எதனால் அவை
பிரஹ்மத்தின் சொரூபமோ அதனால் பிரஹ்
மம் நிரவயவமாம். இதனாலேயே அவற்றா
னாகிய சுவகதபேதமும் பிரஹ்மத்திலில்லை.
ஆதலால் பிரஹ்மம் சுவகதபேதமு மின்றிய
தாம்.

இவ்வாற்றால் பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய
சுவகதபேதமின்றியதாம் ; ஆதலால் அத்
வைதமாம்.

பிரஹ்மம் தேச கால வஸ்துக்களின் பே
தத்தாலாகிய மூவகைப் * உ. பாரமு (அந்தமு)

* உ. பாரம் அந்தம் டரிச்சேதம் என்னும் இம்மூன்
றும் ஒன்றற்கே பெயர்சளாம். அவற்றின்,

மின்றியதென்பார் அபாரமென்றார். மூவகை
அந்தமின்மை:—

௧. அத்தியந்தாபாவத்திற்கு (முழுது மின்மை
க்கு)ப் பிரதியோகித்தன்மை எதுவோ அது தேச-
பரிச்சேதமெனப்படும். பிரதிவிமாத்திரத்தி லிரு-
க்கும் கந்தகுணத்திற்கு ஜல முதலியவற்றில் அத்தி-
யந்தாபாவமிருக்கிறது. அதற்குப் பிரதியோகி கந்த-
குணமாம். அதில் அதற்குப் பிரதியோகித்தன்மை
யிருக்கின்றது. அது தேசபரிச்சேதமாம் ஆதலால்
கந்தகுணம் ஏகதேசத்தி லிருப்பதா யிருத்தலால்
தேசபரிச்சேதமுடையதாம்.

௨. பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களின் பிர-
தியோகித்தன்மை எதுவோ அது காலபரிச்சேத-
மெனப்படும். மண்ணின் காரியமாகிய கடத்தின்
உற்பத்திக்கு முன் பிராகபாவமும் கடத்தின் நாசத்-
திற்குப்பின் பிரத்துவம்ஸாபாவமு மிருக்கின்றன.
அவற்றிற்குப் பிரதியோகி கடமாம். அதனிடத்து
(கடத்தினிடத்து)ப் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபா-
வங்களின் பிரதியோகித் தன்மை யிருக்கின்றது.
அதுவே காலப்பரிச்சேதமாம். ஆகையால் கடம்
உற்பத்திநாச முடையதா யிருத்தலால் காலபரிச்சேத-
முடையதாம்.

௩. அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்-
மை வஸ்துபரிச்சேத மெனப்படும். கடபடங்களுக்-
கொன்றற்கொன் றுள்ள பேதமாகிய அந்நியோந்-
நியாபாவம் எதுவோ அதற்குப் பிரதியோகி கடமும்
படமுமாம். அவற்றில் அதன் பிரதியோகித்தன்மை

க. எந்தப் பொருள் எங்கும் வியாபகமாகாது யாதானும் ஓரிடத்திருப்பதாகின்றதோ, அதற்குத் தேசத்தினால் அந்தமுண்டாகின்றது. குடம் எங்கும் வியாபகமாகாது யாதானும் ஓரிடத்திருக்கின்றதாகலின் அது தேசத்தான் அந்த முடையதாகின்றது.

பிரஹ்மம் யாதானும் ஓரிடத்திருப்பதன்று; எங்கும் வியாபகமாம். எல்லாவிடமும் பிரஹ்மத்தில் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திற்குத் தேசத்தினால் அந்தமின்று

உ. எப்பொருள் பிறப்பிற்கு முன்னும் அழிவிற்குப் பின்னும் இல்லாதிருக்கின்றதோ, அது காலத்தினால் அந்தமுடையதாம். உடன முதற் பொருள்கள் பிறப்பிற்கு முன்னும் அழிவிற்குப் பின்னும் இல்லாதிருக்கின்றன. ஆதலால் அவைகாலத்தினால் அந்தமுடையனவாம்.

பிரஹ்மம் பிறப்பிறப்பில்லாததாயிருத்தலால் நித்தியமாம். எதனால் நித்தியமோ, அதனால் அது காலத்தினால் அந்தமுடையதன்று.

யிருக்கின்றது. அது வஸ்துபரிச்சேதமாம்; அப்பேதத்தை யுடைய கட்படங்கள் வஸ்துபரிச்சேதமுடையனவாம்.

௩. எந்தப் பொருளுக்குப் பிறபொரு ளோடு பேதமிருக்கின்றதோ, அது வஸ்து வினால் அந்தமுடையதாம். கடத்திற்கு வஸ்திரத்தோடு பேத மிருத்தலால் கடத்திற்கு வஸ்திரமாகிய வஸ்துவினால் அந்தம் சொல்லப் படுகின்றது.

பிரஹ்மத்தில் ஜடசேதனங்களாகிய சர்வ வஸ்துக்களும் கற்பிதமாம். எது எதன்கண் கற்பிதமோ அது அதன் சொருபமேயாம். மண்ணிற் கற்பிக்கப்பட்ட குடம் மண்ணின் சொருபமும், பொன்னிற் கற்பிக்கப்பட்ட குண்டல முதலியன பொன்னின் சொருபமுமேயாம். அதுபோலச் சகல வஸ்துக்களும் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதமாகலான் அவை பிரஹ்ம சொருபமாம். இதனானே பிரஹ்மம் சர்வாத்மாவாம். பிரஹ்மம் சர்வாத்மாவாயிருத்தலால் பிரஹ்மத்திற்கு ஒரு வஸ்துவினோடும் பேதமில்லை. எனனால் பிரஹ்மத்தில் ஒரு வஸ்துவினோடும் பேதமில்லையோ, அதனால் பிரஹ்மத்திற்கு ஒரு வஸ்துவினாலும் அந்த மில்லை. இவ்வாற்றால் பரப்பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்துக்களாலாகிய அந்த மில்லாததாம்; ஆகலின் அபாரமாம்.

மிகுந்த பிரேமைக்கு எது விஷயமோ அது சுகம் எனப்படும். அதனையே ஆநந்தமென்பர். பிரஹ்மம், எறும்புமுதல் பிரஹ்மபரியந்தமான சகல பிராணிகளுக்கும் விரும்பிய விஷயத்தின் அடைவினாள், இச்சைமறைதலாகிய நிமித்தத்தால் ஏகாக்கிரமாகிய சித்தத்தில் தனது பிரதிபிம்பமாகிய விஷயாநந்தத்தைக் கொடுப்பாதாயும் எல்லாவற்றிற்கும் பிரத்தியகான்மாவாயு மிருக்கின்றது. ஆதலால் அது மிகுந்த பிரியத்திற்கு விஷய (இட) மாம்; இதனானே சுகரூபமாம்.

ஈண்டு, முற்கூறப்பட்ட பிரதிபிம்பமாகிய விடயசுகத்தினும் அதன் சாதனமாகிய சந்தனம், புஷ்பம், ஸ்திரீ முதலியவற்றிலும் பிரியமுண்டாகுதலான் அவைகளும் பிரியத்திற்கு விடயமாம்; இதனானே அவை பிரியமாம்; அவற்றில் சொரூபசுகத்தினது இலக்ஷணத்தின் அகிவியாப்தி யுண்டாமென்னும் சங்கையுண்டாகும்.

அதனை நீக்குதற்பொருட்டு அச்சுகம் துக்கசம்பந்தமில்லாத தென்பார் எத்துயரமு மில்லாத வியல்பினையுடையவன் தென்றார்.

க. முற்கூறப்பட்ட விஷயசுகமும் அதன் சாதனமும் ஆநந்த துக்கங்களால் மறைக்கப்

பட்டுள்ளன வாகலின் துக்கசம்பந்தமுள்ளன வாயிருக்கின்றன. இச்சொருபுகளோ அதன் தன்மையதன்று. ஆனால் துக்கமும் அதன் சாதனமுமாகிய இவற்றின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாயிருத்தலால், கற்பிதசர்ப்பத்தின் சம்பந்தமின்றிய இரஜ்ஜுவைப்போல துக்கசம்பந்தமில்லாததாம். ஆதலின் விஷயசுகத்திற்கும் அதன் சாதனங்கட்கும் விலக்ஷணமாயிருத்தலால் சொருப சுகத்திற்கு அவற்றில் அதிவியாப்தியில்லை.

உ அல்லது விஷயசுகத்தின் சாதனங்கள் தாமே பிரீதிக்கு விஷயமாகா. ஆனால் விஷயசுகத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின் பிரீதிக்கு விடயமாம். ஆதலால் அவை பிரியமெனப்படுகின்றன. விஷயசுகம் எதுவோ அது பரமப் பிரீதிக்கு விஷயமாகாது; ஆனால் பிரீதிமாதிரத்திற்கு விஷயமாம்; ஆதலின் பிரியதரமெனப்படுகின்றது. சொருபசுகமோ பரமப் பிரீதிக்கு விஷயமாதலான் பிரியதம மெனப்படுகின்றது. ஆதலால் விஷயசுகத்திலும் அதன் சாதனத்திலும் சொருப சுகத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியில்லை. (பிரீதி, பிரியம், பிரேமை என்பன ஒரு பொருட்களவிகள்).

நண்டுச் சுகமென்னும் சொல் சத்து சித்து முதலியவற்றிற்கும் * ௩. உபலக்கணமாம். உத்தமகுரவன் என்றதனால் பிரஹ்ம நிஷ்டையும் சாஸ்திரவுணர்ச்சியு முள்ளவர் என்பது பெறப்படுகின்றது. சந்தேக விபிரீத மின்றிய திடாபரோக்ஷஞானவடிவமாய அநுபவமென்பார் மெய்த்திடவுணர்வென்றார்.

நண்டுப் பிரஹ்மம் சர்வான்மாவா யிருத்தலின்: அதற்கு யான் என்னும் சொற்பொரு

* ௩. இலக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்திலிருந்துகொண்டு இலக்ஷிப முழுவதையும் அறிவிப்பது எதுவோ அது உபலக்ஷண மெனப்படும். அல்லது அஜஹநீலக்ஷணை (வாய்ச்சியார்த்தத்தை விடாமல் அதன் சம்பந்தமுள்ள அதிக அர்த்தத்தை அறிவிக்கும் இலக்ஷணை) யினால் அர்த்தத்தை அறிவிக்கும் சொல் எதுவோ அது உபலக்ஷண மெனப்படுகின்றது. அந்த உபலக்ஷணத்தினால் அறிவிக்கப்படும் அர்த்தமெதுவோ அது உபலக்ஷித மெனப்படும். காக முள்ளது தேவதத்தனது வீடென்னுமிடத்துக் காகம் வீட்டின் ஏகதேசத்தி லிருந்துகொண்டு வீடுமுழுவதையும் அறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆதலால் அது உபலக்ஷணமாம். அல்லது இங்கே "சுகம்" என்னும் சொல் எதுவோ அது அஜதலக்ஷணை (விடாதலக்கணை) யினால் சத்து சித்து முதலிய அதிக அர்த்தத்தை அறிவிப்பதாயிருத்தலின், அவற்றிற்கு (சத்து சித்து முதலியவற்றிற்கு) உபலக்ஷணமாம்.

ளாகிய பிரத்தியகான்மாவோடு சிறிதும் பேத
மில்லை. ஆகலின் “யான் சர்வான்மாவாகிய
பிரஹ்மம்” என்னும் இக்கூட வபிப்பிராயம்
அர்த்தத்தால் அறியப்படுகின்றது. (கூடம்-இர
கசியம்.) இதுவே வஸ்துநிர்த்தேசரூப மங்கல
மாயிற்று. இதனானே ஈண்டுப் பிரஹ்மான்ம
ஐக்கியமாகிய நூலின் விஷயம் சாமானியமா
கக் குறிபிக்கப்பட்டது. (க)

இனிச் செய்யுளின் முற்பாதியால், ஜிஞ
ஞாகக்களுக்கு நூலிற் பிரவிர்த்தி யுண்டாதற்
பொருட்டு, சர்வ துன்பங்களின் நிவிர்த்தியும்
பரமாநந்தப் பிராப்தியுமாகிய நூலின் பயனைச்
சூசிப்பிக்கின்றவராய் வஸ்துநிர்த்தேசரூப மங்
கலத்தைச் சமாப்திசெய்து, பிற்பாதியால்
சுருபக்தி ஞானத்திற்குச் சாதனமா மென்ப
தைச் சூசிப்பிக்கின்றவராய்க் சுருபக்தி பூர்
வகமாய் நூலாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞையைச்
செய்கின்றார்:—

சலதன் பங்க டாமுந் தவிர்தரு மிட த்த தாய
விகலிலா விற்பந் தானே யியம்புமங் கலம தாகும்
தசையருட் டரவன் செய்ய தாண்மலர் தலைமேற்
[கொண்டு
பகடு லேன் பாடோதம் டார்சுணுரு மரதே.

(இ-ள்) அவித்தையும் அதன் காரியமுமாகிய சகல அநர்த்தங்களும் நீங்கிய இடத்தினை யுடையதாகிய விராதமில்லாத ஆனந்தரூபப் பிரஹ்மமே (விஷ்ணுமுதலிய சர்வதேவர்களுக்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால்) சொல்லப்படும் மங்கலவடிவமாகும். பிரஹ்ம உபதேசஞ் செய்யுந் தகுதியினை யுடைய கருபாநிதியாகிய ஆசாரியனது செம்மையாகிய பாததாமரைகளைச் சிரத்திற்கொண்டு, (சம்ஸ்கிருத நூல்களையும் மற்றைப் பெரிய தமிழ் நூல்களையும் பாயிலச் சக்தியற்ற மந்தபுத்தியுள்ள) பாலர்களறியும் வண்ணம் பாலபோதமென்னும் நூலைச் சொல்லுகிறேன் எ-று.

விருக்ஷத்தின் வேரில் ஜலத்தை வார்த்தலால் விருக்ஷத்தின் கிளைகள் முதலிய சகல அங்கங்களும் திருப்தி யடைகின்றன. பிராணனுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தலால் சகல இந்திரியங்களுக்கும் திருப்தி உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தை ஸ்மரித்தலால் சகல தேவர்களின் ஸ்மரணமும் உண்டாகின்றது.

குருபக்தி ஞானத்திற்கு முக்கிய சாதனமென்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடக்கப்பட்டது.

உ. வீட்டிற்கு நான்குபாதங்களுமில்லா விழன் வீடு நிலையாததுபோல, சகல கிரந்தங்க ளுக்கும் நான்கு அநுபந்தங்களு மில்லாவிழன் கிரந்தம் அமையாது. அவற்றை யறிந்தாலொ ழிய விவேகிகளுக்குக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் கிரந்தத்தி னுரம்பத் தில் நான்கு அநுபந்தங்களும் அவசியம் சொல்லவேண்டியனவாம். இந்நூல் வேதாந் தத்தின் பிரகரணமா யிருத்தலால், வேதாந் தத்திற்கு எவை அநுபந்தங்களோ அவையே இதற்குமாம். அங்ஙனமாயினும், ஜிஞ்ஞாசுக் கள் அறியும் பொருட்டு நான்கு அநுபந்தங் களும் சுருக்கமாகச் சொல்லவேண்டியன வாம். அவ்வநுபந்தங்களை இப்போது பிரயோந ஜன பூர்வமாகச் சொல்லுகின்றோம்.

அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பிரயோ ஜன மென்னும் இந்நான்கிற்கும் அநுபந்த மென்று பெயர். [தன்னை யறிந்த பின்னர் முமுக்ஷுவைக் கிரந்தத்தோடு பொருத்து வது எதுவோ அது அநுபந்த மெனப்படுகின் றது.] இந்நான்கு அநுபந்தங்களையும் அறிந் தாலொழிய விவேகிக்கு நூலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. இந்நான்கு அநுபந்தங்களை யும் அறிந்து விவேகியானவன் கிரந்தத்தைப்

பார்க்கிறான். ஆகையால் இந்நான் கருபந்தங்
களும் நூலின் ஆரம்பத்தில் அவசியம் சொல்
லத் தக்கனவாம்.

௩. அதிகாரிவர்ணனம்.

ஸ்தூலதேகத்தில் வாதம் பித்தம் கபமென
மூன்றுதோஷங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை
நீக்குதற் பொருட்டுத் தன்வந்தரி முதலி
யோர் ஆயுள்வேதத்தைச் செய்திருக்கின்றார்
கள். அதுபோல அந்தக்கரணத்திலும்,
க. மலம், உ. விசேஷம், ௩. அஞ்ஞானமென
மூன்று தோஷங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றை
நீக்குதற்பொருட்டுக் கர்மகாண்டம், உபாஸனா
காண்டம், ஞானகாண்டமென்னும் மூன்று
காண்டங்களோடுகூடிய நான்குவேதங்களை
யும் பாமேசுவரன் செய்திருக்கின்றார்.

க. மலமென்பது பாபத்திற்காம். அந்தப்
பாபம் ஜன்மாரந்தரங்களிற் செய்யப்பட்ட அசு
பகர்மத்தி (தீவினையி) ன லுண்டாகிய அதர்
மம் அபூர்வம் அதிருஷ்டமென்னும் பெயர்க
ளோடுகூடிய சம்ஸ்கார(வாசனை)வடிவமாயிரு
த்தலால் அதிசய (மிகச்) சூக்ஷ்மமாயிருக்கின்

றது. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்க்க வருகிறதில்லை. என்றாலும் அசுபவாசனையின் வாயிலாக அதன் அனுமான முண்டாகிறது.

எந்தப் புருஷனுக்கு நிஷித்தகர்மங்களிலாவது விஷயங்களிலாவது இச்சை யுண்டாகின்றதோ, அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபவாசனை யிருக்கின்றது. இதனாலேயே அவன் மலதோஷத்தோடு கூடியவனென அறியப்படுகின்றான். ஆகையால் நிஷ்காம கர்மத்தையாவது சர்வ ஜீவர்களிடத்தும் இரக்கத்தையாவது அல்லது ஈசுவரநாம உச்சாரண முதலிய வற்றையாவது செய்யவேண்டும். ஏனெனின், நிஷ்காமகர்மத்தினாலாவது சர்வ பூதங்களிடத்தும் வைக்கு மிரக்கத்தினாலாவது ஈசுவரநாம உச்சாரணத்தினாலாவது மலதோஷம் நிவிருத்தி யாகின்றது. அவற்றுள் ஈசுவர நாமத்தைக் *ச. கிரமப்படி உச்சரித்தல் எதுவோ

*ச. இங்கே ஈசுவரநாமத்தை ஜபிக்கும் கிரமம் இதுவாம்:—

க - சாதுக்கன் நிந்தை.

உ - அசத்புருஷர்களிடத்து நாமத்தின் வைபவத்தைச் சொல்லுதல்.

ஈ - சிவ விஷ்ணுக்க (அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட கணேசன் சூரியன் தேவ யென்பவர்க) ளிடத்துப் பேசுபுத்தி.

அது பாபம் விசேஷபம் (சஞ்சலத்தன்மை) என்

ச - வேதவாக்கியங்களில் அசிரத்தை (விசுவாச மில்லாமை).

ரு - சாஸ்திர வசனங்களில் அசிரத்தை.

௩ - குருவாக்கியங்களில் அசிரத்தை

௪ - ஈசுவரநாம மகாத்மியத்தில் அர்த்தவாதம். பிரமம் (யஞ்ஞத்தின் கம்பம் ஆகித்தியமும் என்பதைப்போல ஸ்துதியை அறிவிப்பதாமென்னும் மயக்கம்).

௫ - நாமம் ஸர்வபாபத்தையும் கெடுப்பதாம் என்னும் புத்தியால் நிஷித்த கர்மங்களை யாசரித்தல்.

௬ - மகத்தான புண்ணியத்தை யுண்டாக்குவது நாமமா மென்னும் புத்தியால் வீகித கர்மங்களை விடுதல்.

௭ - அந்நிய தர்மங்களோடு நாமம் சமமாமெனல் இப்பத்தும் நாமத்தின் அபராதங்களாம்.

இவற்றை (இந்த அபராதங்களை) விட்டு, [௧] பிராதக்காலம், [௨] மாத்தியானகாலம், [௩] சாயுங்காலம், [௪] மத்தியராத்திரிகாலமென்னும் இந்நான்கு காலங்களிலும் பிரித்து இலக்டம் அளவேனும் அல்லது அதனின் அதிகமாகவேணும் ஈசுவரநாமத்தை யுச்சரித்து அதனிடத்துச் சித்தவிருத்தியை நிறுத்த வேண்டும். இது ஈசுவரநாமத்தை ஜபிக்கும் சாமாஸிபக்கிரமம். இதன் விசேஷக்கிரமம் குருமுகமாக அறியத்தக்கதாம்.

னும் இருவகை மலத்தையும் நாசஞ் செய்வதா யிருக்கின்றது. மற்றக் கர்மமுதலியன பாப வடிவமான மலத்தை மாத்திரம் நாசஞ்செய்வனவா யிருக்கின்றன.

உ. சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு வீக்ஷேபமென்று பெயர். எவனுடைய சித்தம் வேதாந்த சிரவண முதலியவற்றிலாவது அல்லது மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய சுவ சொரூபத்திலாவது ஸ்திரமாகாமல் அந்நிய விஷயங்களில் சுழன்றுகொண் டிருக்கிறதோ, அவனுடைய சித்தம் சஞ்சலமாம். இதனாலே யே அந்தப்புருஷன் வீக்ஷேபதோஷத்தோடு கூடியவனென் றறியப்படுகின்றான்.

(க) ஆகையால் அவன் ஈசுவரநாம உச்சா ரணம் அல்லது *ரு. அஜபாமந்திரோச்சார

*ரு. “ஸோஹம்” என்னும் மந்திரத்தை அஜபா மந்திரம் அல்லது அஜபாகாயத்திரி யென்பர். இதன் ஜபத்தை அஜபாஜப மென்பர். இதை நான்காவது டிப்டணியிற் கூறிய பிரகாரம் ஜபித்தலும் சித்த சுத் திக்கு ஏதுவாம். அல்லது வெகுகாலம் வரையில் ஜபித்தக்கொண்டிருக்க எப்போது விருத்தி அந்தர் முகமாகின்றதோ, அப்போது சுவாசம் வெளிப்படும் போது ஸகாரத்தை (ஸோ என்பதை)யும் சுவாசம் உட்பிரவேசிக்குங்கால் ஹகாரத்தை (ஹம் என்பதை)

ணம் ஈசுவரமூர்த்தித் தியானம் அல்லது நிர்க்
குணப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்த லென்னும்
இவை முதலிய உபாசனைகளைச் செய்யவேண்
டும். ஏனெனின், உபாசனையினால் சித்தத்
தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாய் விசேஷப்
தோஷத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

(உ) அல்லது சரீரம் வாக்கு மனம் தன
மென்பவற்றால் ஈசுவரபுத்தியாகச் செய்யப்

யும் தியானிக்கவேண்டும். இது அஜபாகாயத்திரி
யாம். இதற்கு முக்கியமாக நிவிருத்திபராகுய சந்
நியாசியே அதிகாரி. இது ஸோபாதிகத்தியானம்.
இதின்னின்றும் ஸகார ஹகார மென்னும் மெய்
மெழுத்துக்களை எடுத்துவிட மிஞ்சியிருக்கும் 'ஓம்'
என்னும் எழுத்து எதுவோ அதன் உபாசனை நிரு
பாதிகமாம். 'ஸோஹம்' 'ஓம்' என்னும் இரண்டு
சொற்களுக்கும் பொருள் பிரத்தியகாத்மாவிற்கடின்
னமான பிரஹ்மம் ஒன்றே. அது சுத்தமாயிருத்த
வால் நிருபாதிகமாம். என்றாலும் ஒமென்னு மகூட
ரத்தில் ஸகார ஹகார மென்னும் உபாதிகளின் சேர்
க்கையால் "ஸோஹம்" என்னும் சொல்லுண்டாகின்
றது. அது ஸோபாதிக மெனப்படுகின்றது. ஒங்
காரத்தின் உபாசனைக் கிரமம் விசார சாகரத்தின்
ஐந்தாவது தாங்கத்திலும் அப்படியே பதார்த்த மஞ்
சூஷாவிலும் விஸ்தாரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.
அதனை யறிய விரும்புவோர் ஆங்கே கண்டுகொள்.

பட்ட பற்றின்றிய * சு. குருவின் சேவை எது
வோ அதனால் கர்மோபாசனைக எல்லாமலே

* சு. இங்கே இது இரகசியம் :—நசுவாசேவை யினால் புண்ணியத்தின் உற்பத்தி வாயிலாக அதிருஷ்ட பலப் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. நசுவாபுத்தியினால் செய்யப்பட்ட குருசேவையினால் முற்கூறிய அதி ருஷ்டபலப் பிராப்தியும், குருவின் பிரசன்னத்தன் மையின் வாயிலாக உபதேசவடிவமான திருஷ்ட (பிரத்தியக்ஷ) பலப் பிராப்தியு முண்டாகின்றன. அந்த (குரு) சேவை சரீரம், மனம், வாக்கு, தன் மென்பவற்றின் அர்ப்பணத்தால் உண்டாகின்றது. குருவின் ஆணையைப்பரிபாலித்தல் சரீரஅர்ப்பணம். குருவினிடத்து நசுவரபாவமும் அவரது வடிவத் தைத் தியானித்தலும் மன அர்ப்பணம். குருவை நிந்தியாது துதித்தல் வாக்கின் அர்ப்பணம். கிர கஸ்தனாகிய குருவினிடத்துச் சகல தனங்களையும் அர்ப்பணம் செய்தல் அல்லது துறந்த குருவை யடையும்பொருட்டுச் சர்வ தனத்தையும் விடல் நன் அர்ப்பணம். தமையுள்ள ஓர் குருவானவர் முற் கூறிய சேவையெல்லாமலே பிரசன்னராய் உபதேசம் செய்து விட்டாலும், சித்த சுத்தியுடைய அதிகாரிக் குக் கல்யாணம் (நன்மை) உண்டாகும். அவற்றுள், சரீரம் வாக்கு தனம் எனபவற்றின் அர்ப்பணத்தா லுண்டாகும் குருசேவையினால் மலநோஷ நிவிருந்தீ யும், மன அர்ப்பணத்தாலுண்டாகும் குருசேவை யினால் விக்ஷேபநோஷ நிவிருந்தீயும். உண்டாகின் றன.

சித்த சுத்தியும் ஏகாக்கிரத்தன்மைபு முண்டாகின்றன.

(ங) அல்லது எவனுக்கு மந்தஜிஞ்ஞாஸையினு (ஞானவிருப்பத்தா)லும் *எ. வேதாந்த சிரவணத்திலேனும் அப்பியாசத்திலேனும் பிரீதிபூர்வமாகப் பிரவிருத்தி யுண்டா

* எ. இங்கே இது இரகசியமாம் :—எவனுக்குத் திடஞானமுண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை. எவனுக்குத் தீவிர ஜிஞ்ஞாஸையு (ஞானவிருப்பமு) ண்டாயிருக்கின்றதோ, அல்லது மந்தஞான முண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குச் சிரவணதிகள் செய்யவேண்டியனவாம்; கர்மோபாசனைகள் செய்யவேண்டியதில்லை. எந்தச் சுபுத்தி (நற்புத்தியுடையவனு)க்கு மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் வேதாந்த சிரவணத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ அவனுக்கும் சிரவணம் செய்யவேண்டியதாம். எவனுக்கு மந்த ஜிஞ்ஞாஸையிருந்தும் வேதாந்த சிரவணத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு நிஷ்காமகர்மமும் உபாசனையும் செய்யவேண்டியனவாம். எவனுக்கு வைராக்கியலேச மின்மைமையால் மந்த ஜிஞ்ஞாஸையு ரில்லையோ, அவனுக்கு ஸகாம கர்மோபாசனைகள் செய்யத்தக்கனவாம். இது பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்தின் ௨௦-வது அத்தியாயத்திற் கூறிய ஞானம பக்திகர்மமென்னும் மூன்று யோகங்களின் வியவஸ்தையாம்.

யிருக்கின்றதோ, அவனுக்கும் கர்மோபாசனை
களில்லாமலே சித்த சுத்தியும் ஏகாக்கிரத்தன்
மையு முண்டாகின்றன. ஏனெனின் ‘சிரத்
தை பக்தி குருசைவை யென்பவற்றோடு வே
தாந்தத்தைக் கேட்டலால் பிரதிதினமும்
அஃ-கிருச்சரத்தின் பலமுண்டாகின்றது’ என்
பதனால் பாபமாகிய மலம் நிவிருத்தியாக
லோடு சித்தசுத்தியு முண்டாகின்றது. நீண்ட
காலம் நித்தியம் இடைவிடாமல் அன்போடு
வேதாந்தத்தின் சிர்வண அப்பியாசத்தால்
திருஷ்டாந்த இதிகாச முதலியவற்றால் நாட
கத்தைப் பார்ப்பதினால் எப்படி விநோதமுண்
டாகின்றதோ, அப்படிப் புத்திக்கு விநோத
முண்டாகின்றது. இதனால் விநோதபமாகிய
மலத்தின் நிவிருத்தி பூர்வமாகச் சித்தத்தின்
ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாகின்றது என்பது
அபிப்பிராயம்

௩. “ பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவை யான்
அறியவில்லை ” என்னும் * அ. வியவகாரத்
திற்கு எது ஏதுவோ அது * கூ. அஞ்ஞானம்.

* அ சொல்லுதலையும் தோற்றுதலையும் வியவ
காரமென்பர்.

* கூ. ஆவாணசக்தி . விநோதபசக்திகளையுடைய
அநாதி அநிர்வசநீய பாவரூபம் அஞ்ஞானபதார்த்த

எவனுடைய சித்தத்தில் இவ்வாறு தோற்ற முண்டாகின்றதோ, அவன் அஞ்ஞானி. அவனுக்குத் தத்துவஞானத்தைச் சம்பாதித்தல்

மாம். பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் மறைத்தல் ஆவரணமாம். அதனை (ஆவரணத்தை)ச் செய்யும் சக்தி (சாமர்த்தியம்) ஆவரணசக்தியாம். பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் விகேஷபரியாம். அதனை யண்டாக்கும் சாமர்த்தியமெதுவோ அது விகேஷபரிசக்தியாம். உற்பத்தியில்லாததை அநாதியென்பர். கடமுதலிய காரியங்களின் பிராகபாவத்தைப்போல அஞ்ஞானத்திற்கு உற்பத்தியில்லை. ஆகலால் அஞ்ஞானம் அநாதியாம். சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணமா (பாதிக்கத்தக்க சொரூபமுடையதா) யிருத்தலால் அஞ்ஞானம் அநிர்வசநீயமாம். இதனை நியமிந்நையென்பர் இருக்கிறது என்னும் வியவகாரத்திற்கு எது ஏதுவோ அது பாவநுபமாம். எதனால் அஞ்ஞானம் ஜகத்திற்கு உபாதானமாயிருத்தலால் இருக்கிறது என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ அதனால் அது பாவவடிவமாம். அநிர்வசநீயமாயிருந்து எதுபாவரூபமாயிருக்கிறதோ அது அநிர்வசநீயபாவநுபமெனப்படும். இவ்வஞ்ஞானத்தையே காரணதேகம், அவித்தைமுதலிய பெயர்களாற் சொல்லுகின்றார்கள். இதற்கு அநேக பேதங்கள் (பெயர்கள்) இருக்கின்றன. அவை பஞ்சதசியின் உரையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன; விஸ்தார பயத்தால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

தகுதியாம். ஏனெனின், தத்துவஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தி யாகின்றது ; மற்றச் சாதனங்களால் நீங்குகிறதில்லை. ஆனால் அந்தத் தத்துவஞானம் அதிகாரிக்குக் கிடைக்கும். அவ்வதிகாரி இவனாவன்:—எவனாவது இத்த ஜன்மத்திலாவது ஜன்மந்தரத்திலாவது செய்த நிஷ்காமகாரம் உபாஸனைகளினால் மலக் க்ஷேபதேதாஷங்கள் நாமாய் முன்னுபதான அஞ்ஞானதேதாஷம் நிர்நியமிருக்கிறதே, அது இலேயே எவன் விவேகபுத்தவிய நான்ரு சாதனங்களோடு கூடியவனாரிருக்கின்றானோ, அந்தப் புருஷன் இந்நூலிற்கும், இந்நூலின் விசயவாயிலாக ஆத்மஞானத்திற்கும், ஆத்மஞானவாயிலாக மோக்ஷத்திற்கும் அதிகாரியாவான்.

சு. நான்ரு சாதனங்களின் பெயர்.

முதலாவது விவேகம்; இரண்டாவது விராகம் ; முன்னுபது ஷட்சம்பத்தி ; இதனை ஜித்தஞாசுவானவன் தரித்து காண்காவதாய் முபுக்ஷபத்தன்மையை விரும்புவான். இவை நான்கு சாதனங்களாம்.

ரு. விவேக ஸக்ஷணம். (க)

ஆத்மா நித்தியமும் (அவிநாசியம்) பிரிவையில்லாதது(அசலமு)மாரிருக்கின்றது; முகந்த

அறித்தியமும் (விநாசியும்) சலமு (கிரியையுள் னது)மா யிருக்கின்றது என்று அறிந்து பாலை யும் நீரையும் வேறுபிரிக்கும் அன்னத்தைப் போல, சாரமாகிய ஆத்மாவையும் அசாரமா கிய அநாத்மாவையும் திடமாக விசாரித்தல் (வேறுபிரித்தறிதல்) விவேகமாம். இப்படி மனதில் நிச்சயம் செய்க

சங்கை:—விவேக காலத்தில் “ஜகத்து அறித்தியம் அதாவது மித்தை” என்று எப் போது அறியப்பட்டதோ, அப்போது மறு படியும் பிரபஞ்சத்தினது பாதத்தின் பொருட் டுள்ள உத்தர (பிற) சாதனங்களோடு கூடிய ஞானத்திற்கு என்ன பிரயோஜனமிருக்கின் றது?

சமாதானம்:—விவேககாலத்தில் சாஸ்திரத் தினாலும் யுக்தியினாலும் பரோக்ஷத்தன்மை யாக ஜகத்தை மித்தையென் றறிந்தபோதி லும், அபரோக்ஷமாக மித்தையென் றறிய வில்லை. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் அபரோக்ஷ பாதத்தின்பொருட்டு உத்தரசாதனங்களோடு கூடிய ஞானம் பிரயோஜனமாகின்றது

கூ. வைராக்கிய ஸக்ஷணம். (௨)

“அர்ச்சுனா, பிரஹ்மலோக முதல் சர்வ லோகங்களும் புநராவிருத்தி (திரும்பி வரு தலை)யுடையனவா யிருக்கின்றன” என்று பக வானது வாக்கியமிருத்தலால் இவ்வுலக முதல் பிரஹ்மலோக பரியந்தமாகிய சகல லோகங் களின் போகத்தையும் பிரமாணபுக்திகளால் தன் சித்தத்தில் அறித்தியமென்றறிந்து, அவற் றைக் காக்கைமலம்போலச் சித்தத்தினின்றும் விடல்வேண்டும். இப்படித் தோஷதிருஷ்டியி னால் இகலோக பரலோக போகங்களின் இச் சையை விடுதல் எதுவோ அது வைராக்கியமா மென்று தனது புத்தியிற் கொள்க.

இங்கே காக்கையின் மலத்தைக் கொள்ளுந் தல் எதுவோ, அது மலத்தின் மலவடிவமா யிருத்தலால் மிகுந்த அருவருப்பு (தோஷ திருஷ்டி)க்கு விஷயமாமென்பதைக் குறிப்பிக் கும் பொருட்டாம்.

இங்கே இது விசேஷமாம்:-விடுதலின் இச் சைக்கு அல்லது இச்சையில்லாதிருக்குந்தன் மைக்கு வைராக்கியமென்று பெயராம். அவ் வைராக்கியம் க-யதமானம், உ-வியதிவேக,

௩-ஏகேந்திரியம், ச-வசீகாரமென்னும் பேதத்தால் நான்கு வகையாம்.

க-மந்தவிராகத்திற்கு யதமான மென்று பெயர்

உ-நாகுலியின் (கீரிபுரண்டான் பூண்டின்) ஆசிரயத்தால் சர்ப்பத்தோடு புத்தஞ் செய்கின்ற நகுலத்தை (கீரியை)ப் போலச் சற்சங்கத்தின் ஆசிரயத்தால் தற்குணங்களை விடுவதிலும் நற்குணங்களைச் கொள்ளுவதிலு முண்டாகும் உற்சாகம் எதுவோ அது வியதிரேகியாம்.

௩-இந்திரியங்களை யடக்குதலாகிய தமத்திற்கு ஏகேந்திரியமென்று பெயர்.

ச-மனத்தின் நிக்நிராகமாகிய சமத்திற்கு வசீகாரவைராக்கிய மென்று பெயர் அவற்றுள், வசீகாரவைராக்கியம் (க) மந்தம் (உ) தீவிரம் (௩) தீவிரதாமனை மூன்று வகையாம்

(க) புத்திரன், திரனியம் முதனியவற்றின் காசத்தால் “சை! சதென்ன சம்சாரம்” என்றுண்டாகும் கண்ணிகபுத்தினிருத்தி மந்தவைராக்கியமாம்.

(உ) இவ்வுலகத்துப் புத்திரன்முதலியவற்றின் சம்பந்தமாகிய சுகத்தின் விருப்பமின்மை எதுவோ அது தீவிரவைராக்கியமாம்.

(ஈ) புநராவிருத்தியுடையவைக னென்ற நின்று சர்வ லோகங்களின் இச்சையையும் விடுத்தல் தீவிரதரவைராக்கியமாம். அவற்றுள், ஞானத்திற்குக் காரணமாயுள்ள தீவிரதரத்தை முழுக்ஷ்வானவன் * க0. சம்பாதிக்கவேண்டும்.

எ. ஷட்சம்பத்திகளின் பெயர். (ஈ)

சமம், தமம், உபரதி, திதிசை, சமாதானம், விசுவாசம், (சிரத்தை) என்னும் இவ்வாறின் அடைவைப் பண்டிதர்கள் ஷட்சம்பத்தி யென்பர்.

* க0. மந்ததீவிர வைராக்கியங்களிலும் இகலோக பரலோகங்களின் விருப்பம் அந்தர்கதமா (அடங்கி) விருக்கின்றது. அது ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமாம். தீவிரதர வைராக்கியத்தில் இகலோக பரலோகங்களின் விருப்பமாகிய பிரதிபந்தகமில்லை. ஆதலால் அது ஞானத்திற்குச் சாதகமாயிருந்தலால் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் அதனைச் சம்பாதித்தல் உசிதமாம்.

அ. சமதமங்களின் லக்ஷணம். [க-௨]

க. விஷயவாசணையாகிய பலத்தினால் உன் மத்தமாகிய மனமென்னும் யானை எதுவோ அதனை விஷயங்களில் அத்தியந்த தோஷ திருஷ்டிவடிவமாகிய அங்குசத்தினால் ஜபித்தல் (சுவாதீனஞ் செய்தல்) சமமாமென்றறிக.

உ. சப்தமுதலிய ஐந்து விஷயவடிவமான மார்க்கத்தில் பிரீதியுடைய இந்திரியங்களின் சமுதாயவடிவமான குகிரைகள் எவைகளோ, அவைகளை விஷயங்களில் தோஷ திருஷ்டிபூர்வமாகச் சாஸ்திரசிந்தனாதிருப சாட்டையினால் ஜபித்தல் தமமாமென்றறிக.

இங்கே இது இரகசியமாம்:—சரீரம் இரகம்; அதற்கு இந்திரியங்கள் குகிரைகள்; மனம் கடிவாளம்; புத்தி சாரதி; அவ்விரதத்திலிருக்கும் ஆத்மா இரதிகன்.

(க) எந்த இரதிகனுடைய புத்தியாகிய சாரதி பிரமாதியா (மறதியுள்ளவன)யிருக்கின்றனோ, அவனுடைய இந்திரியங்களாகிய அசுவங்கள் குமார்க்கத்தி (கெட்டவழியி)ற் செல்லுகின்றன. அவ்விரதிகளை மரகமுதலிய துக்கவடிவமாகிய குழியிற் தள்ளுகின்றன.

(உ) எந்த இரதிகனுடைய புத்தியாகிய சாரதி அப்பிரமாதியா யிருக்கின்றனோ, அவனுடைய இந்திரியங்களாகிய குதிரைகள் நன்மார்க்கத்திற் செல்லுகின்றன அந்த இரதிகளைச் சுவர்க்கமுதலியவடிவ அல்லது மோக்ஷவடிவ வீட்டிற் சேர்ப்பிக்கின்றன.

எதனால் இப்படி இருக்கிறதோ, அதனால் முழுக்ஷுவுக்குத் தனது புத்திவடிவமாகிய சாரதியின் இஷ்டப்படி நடத்தல் இஷ்டப்படி பேசுதல் இஷ்டப்படி சாப்பிடுதலென்னும் பிரமாதத்தை நீக்கி, அதன்வழியாய் இந்திரியங்களென்னும் குதிரைகளைச் சன்மார்க்கத்திற் பொருத்துதல் தகுதியாம்.

இங்கே புத்தியாகிய சாரதியை வசஞ்செய்தல் சமமும், இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளை வசஞ்செய்தல் தமமும் ஆகையால் சாரதியின் அதீனமாய்க் குதிரைகளும் குதிரைகளின் அதீனமாய்ச் சாரதியு மிருத்தல்போலப் புத்திக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அதீனத்தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய சமதமங்கள் ஒன்றற்கொன்று சாபேக்ஷமாம். இப்படி * கக. ஷட்சம்பத்தி முமு

* கக ஷட்சம்பத்தியாகிய சமாதிகள் ஒன்றற்கொன்று துணையாதலை விசாரசாகரத்தினது முதல் தாங்கத்தின் டிப்பணியிற் காண்க.

தும் ஒன்றற்கொன்று சாபேக்ஷமா மாகவின்
ஒரு சாதனமாக எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன
வென்றறிக.

௩. உபரதி திதிசைக்களின்

லக்ஷணம். [௩-ச]

௩. [விடு மனைவி புத்திரன் தனமுதலிய
னவாக முன்னரே கிடைத்துள்ள விஷயங்களி
ல் தோஷ திருஷ்டியினால் மலத்திலாவது வார்
தியிலாவது இச்சையில்லாதிருத்தல்போல இச்
சையில்லாதிருத்தல் வைராக்கியமாம். இவ்வை
ராக்கியமுண்டானபின்முன்னுள்ள விஷயங்களை
விடுதலாகிய சுந்நியாச முண்டாகின்றது.] அந்
த வைராக்கியத்திற்கு விலக்ஷணமாய் முன்னி
டப்பட்டு மறுபடியும் வந்து சேருகின்ற விஷய
ங்களை நீக்கிய மலத்தைப்போலாவது வார்தி
யைப்போலாவது தியாகஞ் செய்தல் (அங்கீகரி
யாதிருத்தல்) அதாவது மறுபடியும் அதில்
கீனமா (இஷ்டமுண்டா)காதிருத்தல் எனாவோ
அதனை வைராக்கியத்தின் பலமாகிய உபரதி
யென்பார்.

ச. சிவனாதிக்களேச்சாதிக்குங்கால் அவற்
றிற்கு விரோதமுள்ள சீதம் உஷ்ணம் (பரிதா
கம் சுகம் துக்கம் இலாபம் நஷ்டம்) முதலிய

துவந்துவ (இருமைத்) தர்மங்களைச் சுகித்தலைச் சாதுக்கள் திதிக்கை யென்பர்.

முற்கூறிய திதிக்கையைவிட்டுத் துவந்துவ தர்மங்களை நீக்குதலிற் றற்பரனாயுள்ள முழுக்ஷுவுக்கு வேதாந்த சிரவண முதலியவற்றில் வியவதானம் (அந்தராயம்-மறைப்பு) உண்டாகும். ஆகையால் திதிக்கையும் சிரவணத்திற் உபயோகமா யிருத்தலால் சிரவணத்திற்குச் சாதனமாம். இவ்வாறு மற்ற விவேகமுதலியனவும் சிரவணத்திற்குச் சாதனங்களா மென்பதறிக.

க௦. சமாதான சிரத்தைகளின்
லக்ஷணம். [௫-சு]

௫. பிரஹ்மமாகிய லக்ஷியத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரமா (தற்பரமா) யிருத்தலைச் சமாதான மென்பர்.

சு. வேதாந்த சாஸ்திர வசனத்திலும் குருவாக்கியத்திலு முண்டாகும் விசுவாசம் (ஆஸ்திகத்தன்மை- நம்பிக்கை) எதுவே அது சிரத்தையாம். முன் உபாசனை யினாலுண்டாகும் சித்தஏகாக்கிரத்தன்மை யெதுவோ, அது சகுணப் பிரஹ்மத்திலாவது அல்லது அக்ஷரக்

குறிப்பிக்கும் பிரதிமை முதலியவற்றிலாவது உண்டாவதாம் இங்கே கூறிய சித்த ஏகாக் கிரத்தன்மையோ நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் தற்பரமாகுந் தன்மைதாம். இஃது அவற்றின் பேதம்.

இங்கே ஷட்சம்பத்திகளின் மத்தியில் கிரத்தையைக் கடைசியிற் கூறியதின் அபிப் பிராயம் இதுவாம்:—விருக்ஷத்தின் பல மெதுவோ அது அந்தத்தில் (கடைசியில்) உண்டா கின்றது. ஆகையால் விருக்ஷத்தின் சர்வ அங் கங்களிலும் பலம் சிரோஷ்டமாம். இதனாலேயே அதுமுக்கியமாம். அதுபோல ஞானத்தின் சா தனங்களாகிய விவேகம் வைராக்கியம் சமமுத் திய எல்லாவற்றுள்ளும் கிரத்தை சிரோஷ்ட மாம் இதனாலேயே அது முக்கியமாம். ஆகையால் அது கடைசியில் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

பலத்தின் உற்பத்திக்குப் பின் பலத்தின் பரிபாக அவஸ்தை அண்டாகிறதுபோலச் கிரத் தையின் உற்பத்திக்குப் பின் முமுக்ஷு "த்துவ முண்டாகின்றது. ஆகையால் அமுமுக்ஷு "த்து வம் கிரத்தையென்னும் பலத்தின் பரிபாக அவஸ்தையாம். இதனாலேயே அதுகிரத்தைக் குப் பின் சொல்லப்பட்டது.

இங்கே இது இரகசியம்:—சாஸ்திரம் குரு முதலியவற்றின் வாக்கியங்களி லுண்டாகும் சிரத்தையானது ஈசுவரன் குரு முதலியோர் களின் பக்தியின்றி யுண்டாகாது. எவனுடைய சித்தத்தில் முதலில் ஈசுவரன் குரு மற்ற இரு ஷிகள் முனிகள் பிரஹ்மசிஷ்டர்க ளென்னு மிவர்களிடத்தில் பூஜ்ய (பூஜிக்கப்படுபவரென் னும்) புத்தியாகப் பிரீதிவடிவமான பக்தியுண் டாகின்றதோ, அவனுக்கே வேத முதலிய சாஸ்திரங்களிலும் குரு முதலியோர் வாக்கி யங்களிலும் பக்தியனுசாரமாக (எப்படிப் பக் தியோ அப்படி)ச் சிரத்தை யுண்டாகின்றது. ஆதலால் பக்தி எதுவோ, அது ஞானத்திற் கும் ஞானத்தின் சர்வ சாதனங்களுக்கும் முக் கிய காரணமாம். இதனாலேயே சிரத்தை *கஉ. பக்தி பூர்வகமா யிருத்தலால் சர்வ சாதனங் களிலும் முக்கிய சாதனமாம்.

இங்கே இது உருவகம்:—

க. மோக்ஷ சாதனங்களின் சம்பத்தி (அ டைவு) விருக்ஷமாம்.

* கஉ. இங்கே “பக்தி பூர்வமாக” என்னும் பதத்திற்கு பக்தி யென்னும் விதையோடு கூடிய தென்பது பொருள்.

உ. அதற்கு நிஷ்காம கர்ம முதலிய பிரயத்தினங்களாற் செய்யப்பட்ட சுத்த சித்தம் நிலமாம்.

௩. ஈசுவரன் குரு முதலியோர்களின் பக்தி விதையாம்.

ச. மந்தவிவேகம் முளையாம்.

௫. திடவிவேகம் அடிமரமாம்.

சு. விவிதமான வைராக்கியம் சாகை(கிளை)களாம்.

எ. சமமுதலிய வைந்து சாதனங்கள் புஷ்பங்களின் கொத்துக்களாம்.

அ. குருவாக்கிய சிரவணம் அதன்பேரி லுண்டாகும் * க௩. ஆண்விருஷத்தின் சையோகமாம்.

*க௩. நிஷ்பல விருஷத்தை ஆண்விருஷம் மென்றும், ஸபல விருஷத்தைப் பெண்விருஷம் மென்றும் கூறுவர். அருகெல்லி பனை முதலிய சில பெண் விருஷங்களின் பேரில் எப்போது ஆண் விருஷங்களின் அல்லது அதன் புஷ்பங்களின் சையோக முண்டாகின்றதோ, அப்போது அவை பலிக்கின்றன. இது உலகப்பிரசித்தம்.

கூ * கச. சிவண மனன நிதித்தியாஸன
முதலிய அந்நிய சாதனங்கள் அப்பழ சம்பந்தி
யான அந்நியப் பிரயத்தினங்களாம்.

க௦. சிரத்தை பழமாம்.

கக. முழுக்ஷுத்துவம் பழத்தின் பரிபாக
தசையாம்.

கஉ ஞானம் அப்பழத்தின் இரசமாம்.

கங. அப்பழத்திலும் நிஷ்பிரயோஜனமா
கிய பக்தியென்னும் பீஜமிருக்கின்றது.

அப்பழத்தின் ஞான மென்னும் இரச
மெதுவோ அது சிரத்தையென்னும் பழத்
தின் அதீனமாம். ஏனெனில், முற் கூறிய
சிரத்தை என்னும் பழம் உலர்ந்து போனால்
அதன் ஞானமாகிய இரஸமும் உலர்ந்து போ
கும். ஆதலால் ஞானமென்னும் இரஸம் சிரத்
தை யென்னும் பழத்தின் அதீனமாம். அம்

— *கச. சிவணம் ஜலம்விடுதலாம்; மனனம்
சம்சயமுதலிய புற்பூண்டுகளை நீக்குத (களை
யெடுத்த) காம். நிதித்தியாசனம் காவற்காறனால்
பேதவாதி பாமாபுருஷன் காமமுதலிய பசு பக்தி
கள்னின்றும் காத்தலாம். பதார்த்த சோதனை காயந்த
சாகை முதலிய குப்பைப் கூளங்களை நீக்குதலாம்.
இவை முதலியன கற்பிக்கத் தக்கனவாம்.

பழத்தைப் * கடு. புசித்தல் வாயிலாக * கசு.
வாயிற்றில் ஸ்தாபிக்கவே, அதனிரஸமும் வாயிற்
றில் நிலைபெறும். ஆதலால் ஜீவித்திருக்கு மள
வும் வித்துவான்களது சித்தத்தில் சாஸ்திர
குருவாக்கியங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்
தத்தில் சுபாவமான சிரத்தையிருக்கும். அது
பரியந்தம் ஞானநிஷ்டையு மிருக்கும்

அப்பழத்தை அநபிஞ்ஞ (அறிவின்றிய)
புருஷன் பக்தி யென்னும் உருபுள்ளவனை
யின் உபேகைதேயாடு பக்தனைஞ்செய்கிறான்.
அவனுக்கு அதிக உருபி யுண்டாகிறதில்லை
அபிஞ்ஞ (அறிவுள்ள) புருஷன் பக்தியென்
னும் விதை யோடும் ஞானமாகிய இரஸத்தோ
டும் அப்பழத்தைச் சாப்பிடுகின்றான். அவ
னால் அதன் அதிக உருபி அநபயிக்கப்படு
கின்றது.

இவ்வாற்றான் முதற் கூறிய சிரத்தையென்
னும் பழத்திற்கு ஜீவன்முக்தி உருபியாம்

* கடு. விசாரத்தினால் தாரணவாயிலாக அதா
வது தாற்பரியத்தினால் நிச்சயித்தவாகிய நிஷ்டையா
யிலாக.

* கசு. சாஸ்திர குருவாக்கியங்களால் நிச்சயிக்
கப்பட்ட பரமார்த்தமாகிய அத்வைத அர்த்தத்தில்.

கக. முமுகு^௨த்துவத்தின் லக்ஷணம் (ச)

சொல்லப்பட்ட முழுக்ஷுத்துவம் சார்வ
சாதனங்களுக்கு முன்னரும் மந்த ரூபமாய்
உண்டாகின்றது. ஏனெனின்,

பிரயோஜனத்தை யுத்தேசிக்காமல் மந்த
னும் பிரவிருத்திக்கிறதில்லை” என்னும் நியா
யத்தால் மோகூதமாகிய பலத்தி னிச்சையின் றி
நிஷ்காம கர்மமுதலிய சாதனங்களில் ஒருவ
னுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால்
மந்த முமுக்ஷுதத்துவமே சகல சாதனங்
களுக்கு முன்னநு முண்டாகின்றது. ஆனால்
அது தீவிரமாயில்லை.

* கன. இங்கே குருவைச் சாணடையுந் தன்மை
யை அறிவிக்கும் சாஸ்திரவசனம் விதி யெனப்படும்.
இந்த “விதிப்படி” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம்
அதைட்டோலவாம் (அதையநுசரித்தாம்). குருவைச்
சாணடையும் கிராமம் மேல் இரண்டாவது உபதேசத்
தில் கன-வது விஷயத்தில் எழுதப்படும்.

விதேகமுக்தி அதனாலாகியபசியை நிவர்த்தித்
தல் பூர்வகமான திருப்தியாம்.

கக. முமுகூதத்துவத்தின் லக்ஷணம் (ச)

பசியுள்ள புருஷன் எப்படி அன்னத்தை
இச்சிக்கின்றானோ அது போலவே மோக்ஷத்
தின் தீவிர இச்சை எதுவோ, அதனைப் பண்
டிதர்களும் நற்சுண முடையவர்களுமாகிய
முநிகரேஷ்டர் (சந்நியாசிகளாகிய ஆசாரியர்)
கள் முமுகூதத்துவமென்று கூறுவர்.

சொல்லப்பட்ட முமுகூதத்துவம் சார்வ
சாதனங்களுக்கு முன்னரும் மந்த ரூபமாய்
உண்டாகின்றது. ஏனெனின்,

“பிரயோஜனஜநுஜீரணம் நஹோ஽பிவ
தக்தே ||

பிரயோஜனத்தை யுத்தேசிக்காமல் மந்த
னும் பிரவிருத்திக்கிறதில்லை” என்னும் நியா
யத்தால் மோக்ஷமாகிய பலத்தி நிச்சையின்றி
நிஷ்காம கர்மமுதலிய சாதனங்களில் ஒருவா
னுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால்
மந்த முமுகூதத்துவமே சகல சாதனங்
களுக்கு முன்னரு முண்டாகின்றது. ஆனால்
அது தீவிரமாயில்லை.

மற்றச் சாதனங்கள் சித்தித்த பின்னர்த்
தீவிர முழுநிலைக்குத் தாவ முண்டாகின்றது. அது
வே குருவைச் சரணடைதல் பூர்வகமான சி
வணமுதலிய பிற்சாதனங்களிற் பிரவிருத்தித்
தற்கு ஏதுவாகின்றது.

கஉ. அதிகாரியிடைத்துக் கர்த்தவ்விய
த்தைக் குறிப்பித்தல்.

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட அதிகாரிளவோ
அவன் சற்குருனின் சரணங்களில் தலைவணங்கி
* கள. விதிப்படி சரணமடைவன்.

புத்தஜிஜ்ஞாநாயகம் ஸஹுரூபெவாஸி மஹே
தஜிதூணஃ ஸ்ரோத்ரிபம் ஸஹநிஷம் | ஸா
ஸ்வாஜாநாநிபிஷஃ ஸஹநிதஃ ஸஹ
தொ ஹிஷாநிதஃ ஸஹநிதஃ ஸஹநிதஃ ||

அந்தபிரஹ்மத்தை அறியும்பொருட்டு அவ்
வதிகாரி சமீத்பாணியா (பத்திர புஷ்ப பலாதி

* கள. இங்கே குருவைச் சரணடையுந் தன்மை
யை அறிவிக்கும் சாஸ்திரவசனம் விதி யெனப்படும்.
இந்த “விதிப்படி” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம்
அதைட்டோலவாம் (அதையநுசரித்தாம்). குருவைச்
சரணடையும் கிரமம் மேல் இரண்டாவது உபதேசத்
தில் கள-வது விஷயத்தில் எழுதப்படும்.

களைக் கையிற் கொண்டவனாய், சாந்த (சம முடையவ)னாய், தமமுடையவனாய், திதிக்கூட யுடையவனாய், சிரத்தையுடையவனாய், சமாதா னத்துடன் கூடியவனாய், சுரோத்திரிய (சுருதி யுணர்ந்தவ)ரும், பிரஹ்மநிஷ்டருமாகிய குரு வையே அடைந்து பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவி னிடத்திலேயே கூடஸ்தராகிய ஆத்மாவை ஏகரூபமாய்ப் பார்க்கக் கடவன்” என்னும் சுருதியினால்.

கந. குருலக்ஷணம்.

க. பிரஹ்மநிஷ்ட (வழியின் அநுபவமுள்ள வனாய் வழியைக் காட்டும் புருஷனைப்போல பிரஹ்மத்தினிடத்து நிஷ்டையுடையவ)ராயும்,

உ. சுரோத்திரிய (வழியின் அடையாளங் களை யறிந்து வழிகாட்டும் புருஷனைப்போலச் சுருதிகளின் அர்த்தத்தை யுணர்ந்தவ)ராயும்,

சரணடைந்த சீடனுக்கு வழிகாட்டும் புரு ஷனைப் 'பால அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யுப தேசிப்பவர் எவரோ, அவரோ ஸ்ரீமானாகிய (பிரஹ்மவித்தையாகிய இலக்ஷுமியையுடைய) குருதேவனாவர்.

ஆதலால் சரணடைந்த சீடன் அந்தக் குரு விற்கு எப்போதும் சேவை செய்யவேண்டும்.

ஞானத்திற்குமுன் செய்யும் ஈசுவர குரு வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் சேவையானது ஞானம் சித்திக்கும் பொருட்டாம். ஞானமுண்டாகியபின் செய்யும் இம்முன்றின் சேவை செய்ந்நன்றிமறத்த லென்னும் தோஷம் நீங்கும் பொருட்டாம். இவ் வபிப்பிராயத்தினாற்றான் இங்கே 'எப்போதும் சேவை செய்யவேண்டு' மென்பது கூறப்பட்டது.

கசு சம்பந்த வர்ணனம் உ.

இந்நூல் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபாதக மு (பிரஹ்மத்தைச் சொல்லுவது) ம், பிரஹ்மம் இந்நூலாற் பிரதிபாத்தியமு (சொல்லப்படுவது)மாம். இவ்விரண்டற்கும் ஒன்றற்கொன்று பிரதிபாதகப் பிரதிபாத்தியபாவரூப சம்பந்தம் பிரசித்தமாயிருக்கின்றது.

க. பிரதிபாதனஞ்செய்வது எதுவோ அது பிரதிபாதக மெனப்படும். இந்நூல் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதனஞ் செய்வதா யிருத்தலால் பிரதிபாதகமாம்.

உ எது பிரதிபாதனம் செய்யப்படுகின்றதோ அது பிரதிபாத்திய மெனப்படுகின்றது. பிரஹ்மம் இந்நூலாற் பிரதிபாதனம் செய்யப்படுவதா யிருத்தலால் பிரதிபாத்தியமாம்.

இது முதலாக மற்றும் அநேகவித சம்பந்தங்களைக் கூறுவர். அவற்றை விஸ்தாரமாமைன்னும் பயத்தால் எழுதவில்லை.

இங்கே சம்பந்தமாகிய அநுபந்தத்தைக் கற்பித்தற்கு இது பிரயோஜனமாம்:—எந்த வஸ்துவிற்கு எதனோடு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அந்த வஸ்துவிற்கு அதில் உபயோகமிருக்கின்றது குயவன் முதலியோர்க்குக் குடத்துடன் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அதனால் அவர்கள் கடத்தில் உபயோகமாகிறார்கள். எந்த வஸ்துவிற்கு எதனோடு சம்பந்தமில்லையோ, அந்த வஸ்துவிற்கு அதனிடத்து உபயோகமுண்டாகிறதில்லை நேத்திரத்திற்கு வாயுவினோடும் ஆகாயத்தினோடும் சம்பந்தமில்லை ஆதலால் நேத்திரத்திற்கு வாயுவினிடத்தும் ஆகாயத்தினிடத்தும் உபயோகமுண்டாகிறதில்லை. அது போலக் கிரந்தத்திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) சம்பந்தமில்லாவிடின், கிரந்தத்திற்குப் பிரஹ்மத்திலும் பிரஹ்மத்திற்குக் கிரந்தத்திலும் யாதொரு உபயோகமும் சித்தியாது. ஆகையால் பரஸ்பரத்தின் உபயோகம் பரஸ்பரத்தில் நிச்சயிக்கும் பொருட்டு அவற்றின் சம்பந்தம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படியே மற்றச் சம்பந்தங்களிலும்

அறிந்துகொள்க. பிதாவிற்குப் புத்திரன் ஜந்
நியனாதலின் பிதாவிற்குத் தனது ஜந்நியமான
புத்திரனோடு ஜந்நியத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்
கிறது. அதுபோலக் கிரந்தத்திற்குப் பிரஹ்மம்
பிரதிபாத்தியமா யிருத்தலால் கிரந்தத்திற்குத்
தனது பிரதிபாத்தியமாகிய பிரஹ்மத்தோடு
பிரதிபாத்தியத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது.
புத்திரனுக்குப் பிதா ஜநகனாயிருத்தலால் புத்
திரனுக்குத் தனது ஜநகனாகிய பிதாவோடு
ஜநகத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அங்
ஙனமே பிரஹ்மத்திற்குக் கிரந்தம் பிரதிபாத
கமாம்; அதனால் பிரஹ்மத்திற்குத் தனது
பிரதிபாதகமாகிய கிரந்தத்தோடு பிரதிபாத
கத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது.

எங்ஙனம் பிதாவிற்கும் புத்திரனுக்கும்
ஒருவருக் கொருவர் ஜந்நிய ஜநகத்தன்மைச்
சம்பந்த மிருக்கிறதோ, அங்ஙனமே கிரந்தத்
திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்று
பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகத்தன்மைச் சம்
பந்த மிருக்கிறதென்பது சித்தித்தது.

கரு. விஷயவர்ணநம் ௩.

ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் இந்நூலிற்கு விஷ
யமாமென்று பண்டிதர்கள் வேதமாகிய சமுத்

திரத்தைக் கடைந்து நிச்சயஞ்செய்திருக்கிறார்கள்.

இங்கே “ஜீவன்” என்னுஞ் சொல்லால் “ஜீவ” பதத்திற்கு இலகியார்த்தமாகிய கூடஸ்த ஆத்மாவென்னும் ஜீவசாஷி கொள்ளப்படுகின்றது.

இங்கே இது சங்கை சமாதானமான விசேஷ அர்த்தமாம்

சங்கை:— பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம் இந்நூலிற்கு விஷயமெனக்கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்று இருக்குமாயின், அதற்கு ஏகமாகிய பிரஹ்மத்தினாலே ஐக்கியம் சம்பவிக்கும். எதனால் சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றாகாது நானாவாயிருக்கின்றதோ, அதனால் அதற்கு ஏகமாகிய பிரஹ்மத்தினாலே ஐக்கியம் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—க. சர்வ சரீரங்களிலும் ஆத்மா நானாவாயிருக்கின்றது என்னும் அர்த்தத்தில் ஒரு * கஅ. பிரமாணமும் கிடைபாது.

* கஅ. யதார்த்த அநுபவத்தைப் பிரமையென்பர். பிரமைபின் காரணத்தைப் பிரமாணம் என்பர். அந்தப் பிரமாணம் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் உபமானம் சப்தம் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தி மென்னும் பேதத்தால் ஆரவிதமாம்.

உ. அஞ்ஞானிகளுக்குஇந்திரியமாகியபிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தால் எந்தப் * கக பேதம் தோற்றுகிறதோ, அந்தப் பேதத் தோற்றம் தேகத்தை விஷயம் செய்வதாம்; ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வதன்று. ஏனெனின், ஆத்மா சுருதிக்கு வேறான பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாததாயிருத்தலால்.

ஆகையால் சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா நானாவன்று. ஆனால் அநேக கடங்களிற் பொ

* கக அந்நியோந்நியாபாவத்தைப் பேதமென்பர். ஒன்றில் ஒன்று இல்லாமையை அந்நியோந்நியாபாவமென்பர். கடத்தில் படத்தின் அபாவமும் படத்தில் கடத்தின் அபாவமும் அவற்றின் அந்நியோந்நியாபாவமாம், அதுவே அவற்றின் பேதமாம். அந்தப் பேதம் ஸஜாதீயபேதம் விஜாதீயபேதம் சுவகதபேதமென்னும் பேதத்தால் மூன்று வகையாம். அது இந்நூலின் முதற்செய்யுளுரையில் உதாரணத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லது:-அந்தப் பேதம் ஐந்துவகையாம். இது (ஐந்துபேதம்) விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரவது கலையிலும் விசாரசாகரத்தின் மூன்றாவது தாங்கத்திலும் அதன் டிப்பணத்திலும் கண்டனயுக்தியோடு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பேத கண்டனத்தின் பிரபலயுக்தி விசாரசாகரத்தின் ஆரவது தாங்கத்திலுள்ள சாங்கியமதத்தின் பிரசங்கத்தால் டிப்பணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

திரத்தைக் கடைந்து நிச்சயஞ்செய்திருக்கிறார்கள்.

இங்கே “ஜீவன்” என்னுஞ் சொல்லால் “ஜீவ” பதத்திற்கு இலக்கியார்த்தமாகிய கூடஸ்த ஆத்மாவென்னும் ஜீவசாஷி கொள்ளப்படுகின்றது.

இங்கே இது சங்கை சமாதானமான வீசை அர்த்தமாம்

சங்கை:— பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம் இந்நூலிற்கு விஷயமெனக்கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்று யிருக்குமாயின், அதற்கு ஏகமாகிய பிரஹ்மத்தினாலே ஐக்கியம் சம்பவிக்கும். எதனால் சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றாகாது நானாவாயிருக்கின்றதோ, அதனால் அதற்கு ஏகமாகிய பிரஹ்மத்தினாலே ஐக்கியம் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—க. சர்வ சரீரங்களிலும் ஆத்மா நானாவாயிருக்கின்றது என்னும் அர்த்தத்தில் ஒரு * கஅ. பிரமாணமும் கிடைபாது.

* கஅ. யதார்த்த அநுபவத்தைப் பிரமையென்பர். பிரமையின் காரணத்தைப் பிரமாணம் என்பர். அந்தப் பிரமாணம் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் உபமானம் சப்தம் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தி மென்னும் பேதத்தால் ஆரவிதமாம்.

உ. அஞ்ஞானிகளுக்குஇந்திரியமாகியபிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தால் எந்தப் * கக பேதம் தோற்றுகிறதோ, அந்தப் பேதத் தோற்றம் தேகத்தை விஷயம் செய்வதாம்; ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வதன்று. ஏனெனின், ஆத்மா சுருதிக்கு வேறான பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாததாயிருத்தலால்.

ஆகையால் சகல சரீரங்களிலும் ஆத்மா நானாவன்று. ஆனால் அநேக கடங்களிற் பொ

* கக அந்நியோந்நியாபாவத்தைப் பேதமென்பர். ஒன்றில் ஒன்று இல்லாமையை அந்நியோந்நியாபாவமென்பர். கடத்தில் படத்தின் அபாவமும் படத்தில் கடத்தின் அபாவமும் அவற்றின் அந்நியோந்நியாபாவமாம். அதுவே அவற்றின் பேதமாம். அந்தப் பேதம் ஸஜாதீயபேதம் விஜாதீயபேதம் சுவகதபேதமென்னும் பேதத்தால் மூன்று வகையாம். அது இந்நூலின் முதற்செய்யுளுரையில் உதாரணத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லது:-அந்தப் பேதம் ஐந்துவகையாம். இது (ஐந்துபேதம்) விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரவது கலையிலும் விசாரசாகரத்தின் மூன்றாவது தாங்கத்திலும் அதன் டிப்பணத்திலும் கண்டனயுக்தியோடு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பேத கண்டனத்தின் பிரபலயுக்தி விசாரசாகரத்தின் ஆரவது தாங்கத்திலுள்ள சாங்கியமதத்தின் பிரசங்கத்தால் டிப்பணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

ருந்தியுள்ள ஆகாசத்தைப்போலச் சர்வ சரீரங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றும். அதனால் அதற்கு ஒன்றாகிய பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியம் பொருந்தும்.

சங்கை:—“ ஆத்மா நானாவென்பதில் ஒரு பிரமாணமுங்கிடையாது ” என்று (சித்தாந்தியாகிய) தாம் கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஆத்மா நானாவென்னும் பொருளில் பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களெல்லாம்இவ்வாறு சித்திக்கின்றன:—

க. எங்கெங்கே அகம் பிரத்தியயத்தின் (நானென்னும் விருத்தியின்) பேதமிருக்கின்றதோ, அங்கங்கே ஆத்மாவிற்குப் பேதமிருக்கின்றது.

(க) எதனால் தேகங்கள்தோறும் “நான் பிரஹ்மணன் நான் க்ஷத்திரியன்” என் றிவ்வாறு அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாகத் தோற்றுகின்றதோ,

(உ) சர்வ தேகங்களிலும் ஆத்மா ஒன்று யிருக்குமாயின் “நீ, நான், இது” என்னு மிவை முதலிய வியவகாரங்களுக்கு லோப முண்டாகுமோ, அதனால் ஆத்மாவின் பேதத்

தில் * உ0. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மிருக்கின்றது.

உ எதனால் ஆத்மாவிற்குப் பேதமில்லா விடின் “நீ, நான், இது,, என்னு மிவை முதலிய வியவகாரம் சித்தியாதோ, அதனால் வியவகாரசித்தி பேதமின்றிச் சம்பவியாமையால் ஆத்மாவின்பேதத்தில் * உக. அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சித்திக்கின்றது.

ங. (க) ஆத்மா எதுவோ அது சரீரங்கள் தோறும் பின்ன பின்னமாம்; சரீரவடிவ வியக்திகள் பின்னமாயிருத்தலால்; கோ (ஆ) முதலிய பசுக்களைப்போல.

(உ) ஆத்மா எதுவோ அது சரீரங்கள் தோறும் பின்ன பின்னமாகவேயிருக்கின்றது; சரீரங்கள் தோறும் அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதமிருத்தலால்; கடாதினைப்போல என்

*உ0. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்கண்ணம் (சாதனவடிவ பஞ்சேந்திரியங்கள்) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமெனப்படும்.

* உக ஓர் புஷ்டியுள்ள புருஷன் பகலில் சூப்பிகிறதில்லை; அங்கே இராத்தரி போஜனமின்றிப் புஷ்டி (பருமன்) சம்பவியாதென்னும் ஞானத்தால் இராத்தரியில் புசிப்பானென்னும் கற்பனையுண்டா

னும் இவை முதலிய * உஉ. அநுமானப் பிரமாணங்களும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் சித்திக் கின்றன.

ச. (க) “அதிதி, தேவன், கந்தருவன், மனிதன், பிதிரன், அசுரன்,” என் றிவ்வாறு தேவர் முதலியோர்களின் பேதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியும்

கின்றது. இங்கே போஜனமின்றிப் புஷ்டி சம்பவீ யாதென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண மாம். அந்த ஞானத்தினாலுண்டாகும் இராத்திரி போஜனத்தின் கற்பனை எதுவோ, அது அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம். இதற்கு அநேக பேதங்களிருக்கின்றன அவை விருத்திரத்நாவலி யென்னும் நூலில் எழுதப் பட்டிருக்கின்றன.

* உஉ. இலிங்கத்தின் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஞானம் அநுமிதிப்பிரமையாம். அதன் சாதனமாகிய லிங்கத்தின் ஞானமெதுவோ அது அநுமானப் பிரமாணமாம். பர்வதத்திலுள்ள புகையாகிய அக்கினியின் லிங்கமுளது. அதன் (லிங்கத்தின்) பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தால் இம்மலை அக்கினியுடையது என்னும் நிச்சயமாகிய பரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறது. அங்கே புகையின் ஞானம் அநுமானப்பிரமாணமாம். அதனாலுண்டாகும் அக்கினியின் ஞானம் அநுமிதிப் பிரமையாம். இதன் விசேஷக்கிரமம் விருத்திரத்நாவலியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(உ) “தேவன், தானவன், கந்தருவன், யக்ஷன், இராக்ஷதன், கின்னரன்” என்னு மிவை முதலிய புராண வசனங்களும் ஆத்மா வின் பேதத்தில் * உங். பிரமாணங்களாம்.

௫. சித்தாந்தி! தாம் எப்போது ஆத்மா வின் ஐக்கியத்தை அங்கீகாரஞ் செய்கிறோ; அப்போது உம்முடைய வேதாந்த சித்தாந்தத் தில் சுகதுக்க முதலியவற்றிற்கு வியவஸ்தை சித்தியாது. ஏனெனின்,

(க) ஒருவன் துக்கி அல்லது சுகியானால் எல்லோரும் துக்கிகள் அல்லது சுகிகளாவர்.

(உ.) ஆத்மாவிற்கு ஏகத்துவ மிருந்தால் சுகல ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞராவர். அதனால் விதி நிஷேத வடிவமான சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகும்; சர்வஞ்ஞர்களை முன்னிட்டு விதி நிஷேத மில்லாமையால்.

(ங்) ஒருவன் பத்த (பந்தமுடையவ)னா னால் எல்லோரும் பத்தராவர் அல்லது ஒருவன் முத்தனானால் எல்லோரும் முத்தராவர்.

ஆதலால் ஆத்மா அநேகமென்பது பிர பாண சித்தமாம்.

* உங். இது சாப்திப்பிரமையின் காரணமாகிய சப்தப்பிரமாணமாம்.

சமாதானம்: — பிரதிவாதி; ஆத்மா அநேக
மென்பதில் நீ கூறிய பிரத்தியக்ஷ முதலிய
பிரமாணங்கள் சம்பவியா. ஏனெனின்,

க. வியாப்தியின் வியபிசாரத்தினால் பிரத்
தியக்ஷப் பிரமாணம் சித்தியாமையால்.

(க) “எங்கெங்கே அகம் பிரத்தியயத்தின்
பேதமிருக்கின்றதோ, அங்கங்கே ஆத்மாவிற்
குப் பேதமிருக்கின்றது” என்னும் நியமமா
(உடனிகழ்ச்சியா)கிய வியாப்தி எதுவோ அது
வியபிசாரத்தை (பிறழ்ச்சியை) யடைகின்றது.
நான் சிசு, நான் குமாரன், நான் யௌவனன்,
நான் விருத்தன், என்றிவ்வாறு சிசுத்துவமுத
லிய அவஸ்தைகளின் பேதத்தால் அகம் பிர
த்தியயத்திற்குப் பேதமிருந்தாலும் சிசு முத
லிய அவஸ்தைகளையுடைய அகம் பிரத்தியயத்
தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மாவிற்குப் பேதம்
காணாமையாலும், ஆத்மாவிற்குப் பேதமிருந்
தால் பாலியாவஸ்தைமுதல் விருத்தாவஸ்தை
வரையில் செய்த காரியங்களின் நினைவு சம்பவி
யாமையினாலும், ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரத்தி
யக்ஷப் பிரமாணம் சித்தியாது.

(உ) எங்ஙனம் ஒரே தேகத்தில் அவயவங்
களின் பேதத்தை யாசிரயித்துத் தலை கை

கால் என்னும் இவை முதலிய வியவகாரங்க ளுண்டாகின்றனவோ, அங்ஙனமே சரீரங்கள் எல்லாவற்றினும் ஆத்மா ஒன்று யிருக்கினும் சரீரபேதத்தை யாசிரயித்து “நீ, நான், இது” என்னுமிவை முதலிய வியவகாரம் சித்திக் கின்றது.

உ. அந்த வியவகாரம் ஆத்மாவின் பேத த்தை யபேக்ஷிக்கிறதில்லை இப்படி வியவ காரம் சித்திக்கவே ஆத்மாவின் பேதமின்றி வியவகாரம் சம்பவியாதென்பதில்லை ஆத் மால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சித்திக்கவில்லை.

ங. சரீரமாகிய வியக்திகளின் பேதத்தின லும் அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதத்தினாலும் ஆத்மாவிற்கும் பேதமிருக்கின்றது என்னும் அநுமானப் பிரமாணமும் சித்தியாது. ஏனெ னின், ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் காரணமென்னும் மூன்று தேகங்களுக்கும் ஜாக்கிர சொப்பன தேகங்களுக்கும் பேதமிருந்தும் அகம் பிரத் தியயத்தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மாவிற்குப் பேதமில்லாமையால்.

ச. (க) முற்கூறிய சுருதியானது ஆத்மா வின் உபாதியாகிய தேவாதி தேகங்களின்

பேதத்தைக் கூறுகின்றது; ஆத்மாவின் பேதத்தை யன்று. ஏனெனின், சகலதேகங்களிலும் சைதன்னியம் ஏகரூபமா யிருத்தலால் ஆத்மாவிற்குப் பேதம் சம்பவியாது. ஆதலால் முற்கூறிய சுருதி சரீர பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் தாற்பரிய முடையதாம்; ஆத்ம பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் தாற்பரிய முடையதன்று என்பது சித்தித்தது. அது போலவே,

(உ) முற்கூறிய புராண வசனத்தையும் தெரிந்துகொள்க.

௫. (க) பிரதிவாதி! ஆத்மா அபேதமானால் சுக துக்க முதலியவற்றின் வியவஸ்தை சித்தியாதென்று நீ கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அந்தச் சுக துக்கங்களின் வியவஸ்தை பிராரப்த கர்மங்களின் அதீனமாயிருத்தலாலும், ஒரே தேகத்தில் கர்மபேதத்தால் சுகதுக்க முதலியவற்றின் * உச. விசித்திரத்

* உச. இங்கே இது இரகசியமாம்:—ஒருதேகத்திலோ ஆத்மா ஒன்றே ஒப்பவேண்டியதாகும். அங்ஙனமாகவே பாதத்திலுண்டாகும் வருத்தத்தைச் சரீரமுழுவதிலும் அநுபவிக்கிறதில்லை; பாதத்தில் மாத்திரம் அநுபவிக்கிறான். அதுபோலச் சிமசிலுண்டாகும் சுகத்தைச் சரீரமுழுவதிலும் அநுபவிக்கிற

தன்மையைக் காணுதலாலும், சுகதுக்கங்கள் புண்ணிய பாவங்களின் காரியமா பிருத்தலால் அவற்றிற்குப் பேதமிருத்தலாலும், சிதாபாச னோடுகூடிய அந்தக்கரணமாகிய போக்தாவின் பேதமிருத்தலாலும், சுகம் துக்க முதலியவற்றின் வியவஸ்தை சம்பவிக்கின்றது.

(உ) பிரதிவாதி! ஆத்மா ஒன்றாகவே

தில்லை; சிரசில்மாத்திரம் அநுபவிக்கிறான். எப்போது ஒருதேகத்திலும் கர்மபேதத்தினால் சுகதுக்கங்களினது விலக்ஷணத்தன்மையின் அநுபவமுண்டாகின்றதோ, அப்போது பின்ன பின்ன சரீரங்களில் கர்மபேதத்தால் சுகதுக்கங்களினது விசித்திரத்தன்மையின் அநுபவமுண்டாகிற தென்பதில் என்ன சொல்லவேண்டிய திருக்கிறது? இது கௌமுதிக நியாயம். இப்படிச் சொல்வதினால் சர்வ சரீரங்களிலும் எப்போது ஆத்மா ஒன்றாயிருக்கிறதோ, அப்போது ஒருசரீரத்தின் கிரியை சகல சரீரங்களிலும் உண்டாகவேண்டுமென்னும் சங்கைக்கும் சமாதானமாயிற்று. ஏனெனின், எப்போது ஒரேசரீரத்தில் சுரோத்திரம் துவக்குமுகவிய இத்திரியங்களின் கிரியை பின்ன பின்னமாகின்றதோ, ஒன்றன்கிரியை மற்றொன்றினு லாகிறதில்லையோ, இப்படி கிரியையின் விலக்ஷணத்தன்மை யிருக்கின்றதோ அப்போது பின்னபின்ன சரீரங்களில் கிரியையின் விலக்ஷணத்தன்மை உண்டாகின்ற தென்பதில் என்ன சொல்லவேண்டிய திருக்கிறது?

சகல ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞர்களாவர் ; அதனால் விதி நிஷேதரூப சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகும் என்று நீ கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

எங்கும் எப்போதும் ஆத்மாவே அறிகிறதாயிருந்தாலும், அந்தந்தத் தேகத்தில் அந்தந்தப் புத்தியைக்கொண்டுதான் அறிகிறது. எதனால் தேகபேதத்தினால் புத்தியின் பேதம் நியமிதமா யிருக்கின்றதோ, அதனால் தேகங்கள் தோறும் ஞானத்தின் பேதமிருக்கின்றது.

அல்லது எதனால் வஸ்து அறியப்படுகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட புத்தி விருத்தியாகிய ஞானம் பரிச்சின்னமாம். ஆதலால் நேத்திரத்தைப்போலத் தனது சம்பந்தமுள்ள வஸ்து மாத்திரத்தைப் பிரகாசஞ்செய்யும் புத்திவிருத்திக்குச் சகல பதார்த்தங்களோடும் சம்பந்தம் பொருந்துகிறதில்லை. அதற்கு எல்லாப் பதார்த்தங்களோடுஞ் சம்பந்தமிருக்குமாயின் சர்வ ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞர்களாவர். எதனால் புத்தி விருத்திக்குச் சகல பதார்த்தங்களோடும் சம்பந்தமில்லையோ, அதனால் சகல ஜனங்களுக்கும் சர்வஞ்ஞத்துவம் சித்திக்கிறதில்லை.

அல்லது சப்தத்தின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாகிய வியாபகமாகிய ஆகாசம் எதுவோ, அத்

ற்கு எங்கும் பேரி மத்தளம் முதலியவற்றோடு
சையோகம் உண்டாயிருந்தாலும், எங்கே
தண்ட முதலியவற்றால் பேரி முதலியவற்றிற்
குத் தாடனம் (அடித்தல்) உண்டாகிறதோ
அவ்விடத்திற்குள் சப்தத்தின் உற்பத்தியுண்
டாகின்றது ; எங்கும் உண்டாகிறதில்லை. அது
போலவே ஏகமாகிய பரிபூரண ஆத்மாவின்
ஞானமும், எவ்விடத்தில் புத்தி விருத்திக்குப்
பதார்த்தத்துடன் சம்பந்த முண்டாகின்ற
தோ அவ்விடத்திற்குள் உதயமாகின்றது ;
மற்ற இடங்களில் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால்
புத்தி விருத்திகள் அநேகமா யிருத்தலாலும்
அவ்வியாபகமா யிருத்தலாலும் சகல ஜனங்
களுக்கும் சர்வஞ்ஞத்துவம் சம்பவியாது என்
பது சித்தித்தது.

அதனால் அற்பஞ்ஞ ஜனங்களின் பொருட்
டுப் பிரவிருத்தி நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருத்
தலால், விதி நிஷேதரூபமாகிய சாஸ்திரங்கள்
பிரயோஜன முடையனவேயாம்.

(௩) பிராணிகளுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவ மில்
லாமையால் வேதாந்த சிவண ஜந்நிய ஞானத்
தினால் பிரத்திய கபின்ன பரப்பிரஹ்மத்தைச்

சுவசொருபமாக எவன் * ௨௫. அறிகிறானே
அவனுக்கே முக்தி யுண்டாகின்றது; மற்ற

* ௨௫. ஈண்டு எவன் என்றது அந்தக்கரணத்
தில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பனாகிய சிதாபாசனை.
எனினின் [க] பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவை நான் அறி
யேன்என் னும் அஞ்ஞானமும். [உ] ஆத்மாவில்லை, தோ
ற்றவில்லை யென்னும் இருவகையாவாணமும். [ங]
ஸ்தூலசூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சத்தோடுகூடிய சிதாபாசனமும்
அவன் தர்மங்கனாகிய பிறப்பு முதலியன பரி முதலி
யன பார்த்தல் முதலியன கருத்திருத்தல் முதலியன
என்பவைகளும், அவற்றின் அவஸ்தையாகிய ஜாக்
கிர முதலியனவும் அவற்றின் ஞானமுகமாகிய இவை
முதலிய சம்சாரமாகிய விக்ஷேபமும். [ச] “பிரஹ்
மம் இருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷஞானமும்.
[சி] நிஷ்பிரபஞ்சமாகிய பிரஹ்மம் நான் என்னும்
அபரோக்ஷஞானமும். [கூ] அதிஷ்டாநப்பிரஹ்ம
மாகிய என்னிடத்தில் பரமார்த்த சத்தையாகப் பிர
பஞ்சத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் அத்தியந்த அபாவ
மிருக்கிறது. வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாஸிக
சத்தையினால் தோற்றுகின்ற பிரபஞ்சத்திற்கு மித்தி
யாத்துவ மிருக்கின்றது என்னும் நிச்சயமுகமாகிய
விக்ஷேபநாசமும். [எ] பரமாதந்தமாகிய பிரஹ்மபாவத்
தின் பிராப்தியினால் அத்தியந்தஹர்ஷ. (சுகோஷ)
மாகிய இவ்வேழு அவஸ்தைகளும் சதாபாசனுடை
யனவா மெனப்படுகின்றன. அவற்றினுள் இந்த
ஞானமு மிருக்கின்றது. ஆகையால் அதுவும் சிதா
பாசனுடைய அவஸ்தையாம்.

வனுக் குண்டாகிறதில்லை. அதனால் பந்த
மோக்ஷங்களின் வியவஸ்தையும் பொருந்து
கின்றது. இவ்வாற்றான் ஆத்மாவின் ஐக்கியத்
தில் முற்கூறிய தோஷங்களுக்கு அவகாச
மில்லை. ஆதலால் பிரஹ்ம ஆத்ம ஐக்கியமாகிய
இந்தக் கிரந்தத்தின் விஷயம் எதுவோ, அது
அநேக யுக்திப் பிரமாணங்களால் சித்தமாகின்
றது.

ககா. பிரயோஜன வர்ணனம் ச.

அவித்தையும் அதன்காரியமாகிய ஸ்தூல
சூക്ഷ்மம் பிரபஞ்சமும், அதன் தர்மமாகிய
ஜனன மாண முதலிய சம்சாரமுமாகிய அவை
யாவும் துக்கத்திற்கு எதுவா பிரசுத்தலால்
அநர்த்தமெனப்படும்.

அவற்றின் அத்தியந்த நிவிருத்தியும் பர
மாந்தமாகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதன்
பிராப்தியுமே இந்நாலிற்குப் பரமப்பிரயோ
ஜன (பல) மாம்

உ அந்தப் பரமப்பிரயோஜனத்தின் சா
க்ஷாத் சாதனமாகிய திடஞானம் எதுவோ
அது இந்நாலிற்கு அவாந்தர (மத்திய)ப் பிர
யோஜன மெனப்படுகின்றது.

(க) எந்தப் பலத்தினது பிராப்தியின் இச்சை புருஷனுக்கு உண்டாகின்றதோ அது பரமப்பிரயோஜனமாம்.

(உ) பரமப்பிரயோஜனத்திற்குச் சாதனமெதுவோ அது அவாந்தரப் பிரயோஜனமாம்

இங்கே இது சங்கை:—க சர்வ அநர்த்தங்களின் நிவிருத்தியும் பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியுமாகிய மோக்ஷம் எதுவோ, அது ஞானத்தினால் ஜந்நியமா (உண்டாகியதா)? அல்லது அஜந்நியமா? ஜந்நியமெனின், மோக்ஷத்திற்கு அநித்தியத்துவ முண்டாகும். அஜந்நியமெனின் ஞானமின்றியே சகல புருஷர்களும் முக்தர்க ளாகவேண்டும். ஆகையால் சாதனத்தீதாடு ஞானத்தைச் சம்பாதித்தல் வியர்த்தமாம்.

சமாதானம்:—வியாவகாரிக இரஜ்ஜுவிலிருக்கும் பிராதிபாஸிக சத்தையுடைய சர்ப்பம் எதுவோ அதற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய இரஜ்ஜுவில் பரமார்த்திக சத்தையாகவாவது அல்லது வியாவகாரிக சத்தையாகவாவது மூன்று காலத்திலும் எந்த அக்தியந்தாபாவமிருக்கிறதோ, அது அந்தச் சர்ப்பத்தின் நித்தியநிவிருத்தியாம். அதுவே விஷயரூபநிவி

ருத்தி என்றும் சொல்லப்படும். முற்கூறிய நித்திய நிவிருத்தியினை யுடைய பிராதிபாஸிக சர்ப்பம் எதுவோ அது நித்தியநிவிருத்தமெனப்படும். அந்த நித்திய நிவிருத்தமாகிய சர்ப்பத்திற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய இரஜ்ஜுவின் அபரோக்ஷ ஞானத்திற்குப் பின் “இரஜ்ஜுவினிடத்துச் சர்ப்பத்திற்கு முன்னு காலத்திலும் அத்தியந்தாபாவம் அல்லது மித்தியாத்துவம் இருக்கின்றது” என்னும் வடிவினதாகிய முன்னமே சித்தித்துள்ள விஷய ரூப நித்திய நிவிருத்தியின் நிச்சயமாகிய எந்தப் பாதம் உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பாதம் பரமார்த்த சத்தையாக வாவது அல்லது வியவகார சத்தையாக வாவது சர்ப்பத்தின் முன்னு காலத்திலும் இல்லாமைமைய விஷயஞ் செய்வதாயும் பிராதிபாஸிக சத்தையாகச் சர்ப்பத்தின் மித்தியாத்துவத்தை விஷயஞ் செய்வதாய் இருக்கின்றது அந்த நிச்சய சொரூபமான விருத்திஞானமாகிய பாதமே நித்திய நிவிருத்தமாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்திரூபமாயிருக்கின்றது. அதுவே விஷயரூபநிவிருத்தியென்றும் சொல்லப்படும். இவ்வாறு நித்தியநிவிருத்தமாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. அதுபோலச் சிருஷ்டி திருஷ்டி (முன்னு சத்தையுடைய) வாதத்தின் கிரம

மாக வியாவகாரிக சத்தைத யுடையதாம். திரு
ஷ்டி சிருஷ்டி (இரண்டுசத்தையுடைய) வாதத்
தின் கிரமமாகப் பிராதிபாஸிக சத்தையுடை
யதுமாகிய சர்வாநர்த்தருபமான அஞ்ஞான
மும் அதன் காரிய முமாகிய பிரபஞ்சம் எது
வோ அது பாமார்த்த சத்தையுடைய பிரஹ்
மத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால்,
அதற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்
மத்தில் சுருதி யுத்திகளாலும் வித்வான்களது
அதுபவத்தினாலும் நிச்சயிக்கப்பட்ட பாமா
ர்த்த சத்தையாக மூன்றுகாலத்திலும் அத்தி
யந்தாபாவ மிருக்கின்றது. அது அந்தப் பிர
பஞ்சத்தின் நித்தியநிவிருத்தியாம். அதுவே
விஷயரூபநிவிருத்தி யென்றும் சொல்லப்படும்.
முகூறிய நித்திய நிவிருத்தியினைமுடைய
வியாவ காரிக அல்லது பிராதிபாஸிகப் பிர
பஞ்சம் எதுவோ அது நித்தியநிவிருத்திமென்ப
படும். அந்த நித்தியநிவிருத்தமாகிய பிரபஞ்
சத்திற்குத் தனது அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்
மத்தின் திட அபரோக்த ஞானத்திற்குப் பின்
“ பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்திற்கு மூன்று கா
லத்திலும் அத்தியந்தாபாவம் அல்லது நித்தி
யாதத்துவ மிருக்கின்றது ” என்னும் வாய்வி
தாகிய முன்னமே சித்தித் துள்ள விஷயரூப
மான நித்தியநிவிருத்தியின் நிச்சயமாகிய எந்

தப் பாதம் உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பாதம்
பரமார்த்த சத்தையாகப் பிரபஞ்சத்தின் முன்
று காலத்தின்மையை விஷயஞ் செய்வதாயும்,
வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாஸிக சத்தை
யாகப் பிரபஞ்சத்தின் மிதநியாத்வத்தை
விஷயஞ் செய்வதாய் மிருக்கின்றது. அந்த
நிச்சய சொரூபமான மிருத்திரானமாகிய
பாதமே நித்திய நிமிருத்தப் பிரபஞ்சத்தின்
நிமிருத்திரூபமாம். அதுவே விஷயரூபநிவி
ருத்தியென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

இங்கே இது விவேகமாம்:—விஷய விஷயீ
பேதத்தால் நிமிருத்தி இரண்டுவிதமா மிருக்
கின்றது கடத்தைப்போலவாவது அல்லது
ரூபத்தைப்போலவாவது பிரகாசஞ் செய்யத்
தக்கதாய் முன்னமே சித்தித்துள்ள நிமிருத்தி
எதுவோ அது விஷயரூபநிவிருத்தி யெனப்
படும். இப்படி அதிஷ்டானத்தின் மூலத்தி
னால் முன்னமே சித்தித்துள்ள பிரபஞ்சத்தின்
முன்னகாலத் தின்மை அல்லது நித்தியாத்
தன்மைமிருக்கின்றது. தீபத்தைப் போலவா
வது அல்லது நேத்திரத்தைப் போலவாவது
முன்னமே சித்தித்துள்ள விஷயரூபமான நிமி
ருத்தியைப் பிரகாசஞ் செய்யும் மிருத்திரா
னம் எதுவோ அது விஷயரூபநிவிருத்தி யென

ப்படும். இவ்வாறு பூர்வ சித்த நித்திய நிவிருத்
தியின் நிச்சய ஞானமாகிய பாதமிருக்கின்றது.
இவ்வாற்றால், அநர்த்தத்தின் விஷயரூப நிவி
ருத்தி யெதுவோ, அது ஞானத்திற்கு முன்
னமே சித்தித் திருத்தலால் நித்தியமாம். அத
னால் மோக்ஷத்தின் முதல் அம்சம் அநித்தி
யமா மென்னும் பிரசங்கமில்லை. விஷயரூப
நிவிருத்தியாகிய விருத்திஞானம் எதுவோ
அது அதிஷ்டான ஞானத்தினால் உண்டாகிய
தாம். அதனால் சகல புருஷர்களுக்கும் மோ
க்ஷத்தின் முதல் அம்சத்தினது பிராப்தியின்
பிரசங்கமில்லை

வீட்டிற் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் நிதி நித்
தியப் பிராப்தமாயிருந்தாலும், எதுவரையில்
அறியப்படாததா யிருக்கின்றதோ, அதுவரை
யில் அடையப் படாததுபோ விருக்கின்றது.
பின்னர் எப்போது ஓர் ஆப்த (உண்மையுரைக்
கும்) புருஷனது உபதேசத்தால் அந்த நிதி
யின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அப்போது
அடைந்ததுபோ லாகின்றது. இவ்வாற்றால் இது
நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம். அது
போலப் பரமாநந்தரூபப் பிரஹ்மம் அகம்
பிரத்தியயத்திற்கு (அகம் விருத்தி அகம் சப்
தங்களுக்கு) விஷயமாயிருத்தலால் எங்கும்

தோற்றுகின்றது ; அதனால் சர்வாத்மாவாம் (எல்லாவற்றின் சொரூபமாம்). இதனாலேயே நித்தியப்பிராப்தமாம் என்றாலும், எதுவரையில் அறியப்படாததா யிருக்கின்றதோ, அதுவரையில் அடையப் படாததைப் போலத் தோற்றுகின்றது. பின்னர் எப்போது சாஸ்திர குரு உபதேசங்களினால் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் திடநிச்சயமாகிய தத்துவஞான முண்டாகிறதோ, அப்போது “பரமானந்த விஷ்ணுமான பிரஹ்மம் நான்” என்று பிராப்தத்தி (அடையப்பட்டத)னைப்போலத் தோற்றுகின்றது. அதனால் இது நித்தியப்பிராப்தப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாம்.

இங்கும் விஷய விஷயி பேதத்தால் பிராப்தி இரண்டுவிவகையாக விருக்கிறது:—க. முன்னமே சித்தித்துள்ளதும் சமீபத்தி லுள்ளதுமாகிய அஞ்ஞாத (அறியப்படாத) வஸ்துவின் பிராப்தி எதுவோ அது விஷயரூபப்பிராப்தியாம். அஞ்ஞான காலத்திலுள்ள முற்கூறிய நிதியின் பிராப்தியும் அஞ்ஞான தசையிலுள்ள சர்வாத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியும் விஷயரூபப் பிராப்தியாம். உ. முன்னமே சித்தித்துள்ளவஸ்துவின் ஞானமாகிய பிராப்தியெதுவோ அது விஷயரூபப் பிராப்தியாம்.

முற்கூறிய நிதியின் ஞானமாகிய பிராப்தியும் பிரஹ்மத்தின் ஞானமாகிய பிராப்தியும் விஷயிஞபப் பிராப்தியாம். இதனையே நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியென்றும் கூறுவர். இவ்வாற்றால் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய இரண்டாவது அம்சத்திற்கும் ஞானத்தினால் உண்டாகப்படுந் தன்மை இல்லாமையின் அகித்தியத் தன்மையின் அடைவில்லை அதன் ஞானமாகிய பிராப்தி ஜந்நியமா யிருத்தலால் சுகல புருஷர்களுக்கும் பிரஹ்மப் பிராப்தி ரில்லாமையால் சாதனங்களுடன் ஞானம் வியர்த்தமாவென்பதுமில்லை. அன்றியும், பிரஹ்மப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்திற்கு முற்கூறிய நித்திய நிவிருத்தி யின் ஞமன்று. அதனால்மோக்ஷத்தில் துளைதாபத்தியு (மோக்ஷம் இரண்டாதலு) மில்லை.

இங்கு ஓர் விசேஷமிருக்கின்றது. அது விஸ்தார பயத்தால் எழுதப்படவில்லை.

அதிகாரிமுதலிய நான்கு அதுபந்தவிசேஷங்கள் களையும் சொல்லுதலாகிய இந்நூலின்

முதல் உபதேசம் முடிந்தது.

இரண்டாம் உபதேசம்.

கள. குரு சிஷ்ய சம்வாதப் பிரசங்க
பூர்வகமான சாமானியப்
பிரசிடேஷத்தரம்.

(வினாவிடை.)

சம்சாரமாகிய தாவாநலமென்னும் காட்டுத்
தீயினால் தடுக்கப்பட்ட ஓர் புருடன் முற்கூறிய
நான்கு சாதனங்களோடு கூடியவனாக ஜல
மின்றி வியாகூலப்படும் மீனைப்போலப் பவமா
கிய சம்சாரத்தினின்றும் முக்தனாக விரும்பு
கிறான் அந்தப்புருடன் சற்குருவினிடத்துச்
சரணமடைந்து, புருஷனைப் பிரேரிக்கும் (நடத்
தும்) பிரமாண வடிவ சாஸ்திரமாகிய விதியை
அநுசரித்து, குருவின் பாதங்களிற் றலை
வணங்கி, மனதை ஏகாக்கிரம்செய்து (ஒரு
மைப்படுத்தி) குருவை நோக்கி மோக்ஷசாத
னத்தைக் கேட்கின்றான்.

இங்கே விதியை யநுசரித்து என்னுங்
வாக்கியத்திற்குப் பொருள் இதுவாம்:—அதி
காரியாகிய புருடன் சந்திப்பிற்குரிய பகார்த்
தங்களைக் கையிற் கொண்டு குருவினிடம் சென்

று சாஷ்டாங்க நமஸ்காரஞ்செய்து, “உபச
வானே ! எனக்கு உபதேசம் சொல்வீராக”
என்று உச்சரித்து, இவரே எனது புகழிட
(ஆசிரய) மென்றும் நம்பிக்கையுடன் அவரிடத்
தில் குருபாவம் செய்யவேண்டும். இது குரு
வைச் சரணடையும் விதியாகிய சாஸ்திரம்.
இதனையே உபசத்தியென்றும் கூறுவர்.

கஅ. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

கிருபாநிதியாகிய குருவே ! மோகனம் எந்
தச் சாதனத்தினாலுண்டாகும்? இதைத்தாம்
கிருபைசெய்து சொல்லவேண்டும். எதனால்
நான் சம்சாரமாகிய வனத்தினது அக்கினி
யின் தாபத்தால் துக்கியாயிருக்கிறேனோ, அங்
பிராப்தப் பிரஹ்மமாகிய வஸ்துவை யடையும்
இச்சையினால் தீனனாயிருக்கின்றேனோ, அங்
நானியாய்ச் சுவயமாக ஒன்று மறியாதவனா
யும் மற்று மோர் மதவாதிகளின் சங்கத்தைச்
செய்யாதவனாய் மிருக்கின்றேனோ, அது
லேயே தம்மைச் சரணடைந்தேன். ஆதலால்
தாம் கிருபைசெய்து கங்காஜலத்தின் திவ்யத்
திற்குச் சமானமாகிய சாஸ்திரின் உபாயத்தைச்
சொல்லவேண்டும்.

கக. குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே! பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய ஞானத் தினால் மேகக்ஷமுண்டாகின்றது. ஏனெனின்.

“ஜோநாஜெவத--ஐகெவஹ்ய”

ஞானத்தினாலேயே கைவல்ய (மேகக்ஷ) முண்டாகின்றது”

“ஜெவா ஜோக்வா ஸவ-ஃபாஸராவஹாநிஜ—

தெய்வத்தை (ஆத்மாவை) அறிவதனால் சகலபாசங்களின் ஹானியு (நாசமு) முண்டா கின்றது”

“தஜெவவிஜிவாஃதிஜ்ய.க்ய” “ஜெதிநாந்ய”
ஃபாயாவிஜ்யதெவதநாயத

அந்தப் பிரஹ்மாத்மாவையே யறிந்து சம் சாரமாகிய நிருத்தியைவக் கடக்கிறான். மேக க்ஷத்தை யடையும்தொழுதி வேறு மார்க்க மில்லை” என்றும் இவை முதலிய சுருதிகளா லும்; திருவாய்மொழிநுத்தலால் மிகத்தாயாகிய அகங்காரதுப் பிரபஞ்சரூப பந்தத்திற்கு, அக்ஷடானத்தின் ஞானமாகிய விழிப்பினால், சொ ப்பனம் விழிப்பினால் நிவிர்த்தியாவதுவேபாஸ நிவிர்த்தி சம்பவிக்கின்றது; அன்றியும், ஆத்

மாவாயிருத்தலால் நித்தியப் பிராப்தமாகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதன்பிராப்தி ஞானத்தினால் சம்பவிக்கின்றது என்னும் இவை முதலிய யுக்திகளினாலும் மோக்ஷம் ஞானத்தினால் சம்பவிக்கின்றது. அந்த ஞானம் மேற் சொல்லப்படும் விசாரத்தினாலேயே யுண்டாம். ஏனெனின், யாஞ்ஞவல்கிய முனிபானவார்சொல்லுகின்றார்:—

“சூதாவாரொஷ ஷுஷுதவ்யோ நிஷி
ய்யாவிதவ்யஃ ||

மைத்தினோயி! ஆத்மா நிச்சயமாகப் பார்க்கத்தக்கதாம்.” என்ற எந்தச் சாதனங்களினாலெனின், “சிரவணஞ் செய்யத்தக்கதாம்; மனனஞ் செய்யத்தக்கதாம்; நிதித்தியாசனஞ் செய்யத்தக்கதாம்” என்னுமிவை முதலிய சுருதிகளாலும்,

“வ்யுதஜிவபயஸிநிமக்ஷம் ஹதெதஹதெ
வவஸதிவிஜ்ஞாநம் | ஸததா ஸ்யயிதவ்யம்
உதஸாஃயாநஹதெந ||

பாலில் நெய்போல் பூதங்கள் தோறும் விஞ்ஞான மிருக்கின்றது. அது சுத்தமனதா

சிய மத்தினால் விசாரமென்னும் கடைதற்கு விஷயமாகத்தக்கதாம்.” என்னும் தேவிபாக வதத்தின் வாக்கியத்தினாலும்,

“வரொக்ஷஜ்ஞாநஸ்யுஜா ப்ருதிஸ்யுதி நெதரஸ | சாவிவாரொவ்வரொக்ஷஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்யு ப்ருதிஸ்யுயகஃ ||

பமோக்ஷஞானத்தை அசிரத்தை பிரதிபந்திக்கின்றது; வேறில்லை; அவிசாரம் அபமோக்ஷ ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமாம்.” என்னும் பஞ்சதசியிலுள்ள தியானதீபிகையின் வாக்கியத்தினாலும், விசாரத்தினால் இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் ஞானமுண்டாதல்போல விசாரத்தால் அபமோக்ஷஞான முண்டாதல் பிரசித்தமா யிருத்தலாலும், பிரஹ்மத்தின் யதார்த்த தட அபமோக்ஷஞானமும் சிவவணதீருப விசாரத்தால் உண்டாகின்றது. ஆகையால் ஞான மின்றி இந்த மோக்ஷத்திற்கும், விசாரமின்றி இந்த ஞானத்திற்கும் வேறு உபாயமில்லை. ஆதலால் இப்போது ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாயுள்ள அந்தவிசாரத்தையே நீ கேட்பாயாக.

௨௦. விசாரசொருப வர்ணநம்.

நான்யார் ? ஜகத்து யாது ? ஈசுவரன் யார் ?
என்னும் விசாரத்தினால் தற்காலம் ஜன்ம முத
லிய சம்சாரம் நஷ்டமாகின்றது.

இம்முன்று வஸ்துக்களின் விசாரம் எது
வோ அது உத்தமமாம். ஏனெனின்,

“சுவிவாராக்யதொஷாபொ விவாடு பண்ணி
வதபுதெ | தஸா ஜீவபுரா தூ பிள வஸவ த
ஜெடிவவிவாரபெபு ||

அவிசாரத்தினாலாகிய பந்தம் விசாரத்
தினால் நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆதலால் ஜீவ
னையும் பரமாத்மாவையும் எப்போதுமே விசா
ரிக்கவேண்டும்” என்னும் பஞ்சதரிபினுள்ள
நாடக தீபிகையின் வாக்கியத்தினாலும்,

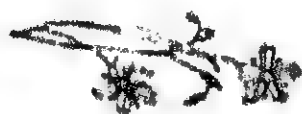
“கொடஹாகயஜிடி ஜாதம் கொவாஸக தா
ஸ்யுவிடிதெ | உபாடாநாகிஷீஹ விவாரபு
ஸொத்யஜீடிஸு |

நான் யார் ? இப்பிரபஞ்சம்பாது ? இது
ற்கு கர்த்தா யாவன் ? இதற்கு உபாதா
னம் யாது ? என்னும் அந்த இது இங்வித

விசாரமாம்.” என்னும் அபரோகதாதுபுதி
வாக்கியத்தினாலும், உபாதிபாகிய ஜகத்தையும்
பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் விசாரித்தல்
உத்தமாம்; அற்புகிரமத்தினால் ஞானத்திற்கு
வதுவாரிநுத்தலால்.

இங்கே “நான்” என்னுந் சொல்லால்,
“அகம் சப்தத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய ஜீவ
னும், ஸக்தியார்த்தமாகிய “கபடஸ்த” ஆத்மா
வும் கொள்ளப்படுகின்றன. “சகவா” சப்த
த்தினால் அதற்கு (சகவாத் தன்மைக்கு) அநி
ஷ்டமானமாய் பிரஹ்மமென்னும் “தத்” பதத்
தின் ஸக்தியார்த்தமும் கொள்ளப்படுகின்றது.)

குருவிஷய சம்வாதமாகிய சமவானியப்
பிரசுரேஷத்தரத்தைச் சொல்லுதல் என்னும்
இரண்டாம் உபதேசம் முடிந்தது.

மூன்றாம் உபதேசம்.

உக. ஆத்மா ஈசுவரன் சிருஷ்டி என் பவற்றின் விஷயமான பிரசினோத்தரம்.

பகவானே ! சுருதியாகிய வேதத்தின்படி நான் யார் ? என்பதைச் சொல்லவேண்டும். தேவதத்தன் முதலிய பெயர், பிரஹ்மனாதி வர்ணம், பிரஹ்மசாரி முதலிய ஆசிரம மென் னும் இத்தர்மங்களோடுகூடிய சரீரம் நான் என்று எனக்குத்தோற்றுகின்றது.

இங்கே “சரீரம்” என்னும் சொல்லால் மூன்றுசரீரங்களும், “பெயர்” முதலிய சப் தங்களால் மூன்று சரீரங்களின் தர்மங்களும் கொள்ளப்படும்.

உஉ. ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே ! பெயர் வர்ணம் ஆசிரமமென்னு மிவற்றால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட மூன்று சரீரங் களின் தர்மங்கள், இவற்றோடு கூடிய மூன்று சரீர மென்னு மிவற்றிற்கு நீ நிச்சயமாக அதி தமா (வேறு யிருக்கின்றாய். ஆதலால் சத்து சித்து ஆநந்த வடிவமான துவம்பத லக்ஷி யார்த்த ஆத்மா நான் என்று நீ நிச்சயஞ்செய்.

௨௩. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

க. குருவே! ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரன் யார்? உ. இவருடைய நிஜவடிவம் யாது? இதனை (ஈசுவரனையும் அவரது நிஜவடிவத்தையும் கிரமமாக ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகவும் தானாகவும்) அறிந்து என்னுடைய பிராந்தி மயமான (பிராந்திவடிவமான காரியத்தோடுகூடிய) அஞ்ஞானமாகிய கூபம் நஷ்டமாகும் வண்ணம் சொல்லவேண்டும்.

சிஷ்யன் இப்படி இரண்டு பிரசினங்களைச் செய்தான்.

௨௪. ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

இப்போது முற்கூறிய இரண்டு பிரசினங்களுக்கும் உத்தரம கூறுகின்றார்.

எதனைச் சமஷ்டி ரூபமான ஈசுவரனது காமணசரீர மென்பரோ, எதன் அம்சபூதமான வியஷ்டி அஞ்ஞானம் ஜீவர்களது காமணசரீரமா யிருக்கின்றதோ, அந்தச் சமஷ்டி அஞ்ஞானமாகிய * உக. மாயாசக்தியோடுகூடிய

* உக. இங்கே இது அஃச்சதவாதத்தினபடி ஈசுவரனது லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. ஆபாசவாதத்தினபடி சிதாபாசேனாடு கூடிய மாயாசக்தியைக் கொள்ளவேண்டுமென்பது வீசேஷம்.

சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மம் எதுவே, அது ஜகத் திற்குக் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரனும்; அந்த ஈசுவரன் எங்கும் பரிபூரணர். அவரை வந்தனஞ் செய்க.

இங்கே “பூரண” ரென்னும் ஈசுவரனது விசேஷணமெதுவே, அது மற்றைச் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மங்களின் உபலக்ஷண (சூசக)மாம். ஆதலால் அவ்வீசுவரன் பரிபூரணரும். சர்வஞ்ஞரும், சர்வசக்திமாவும், சமர்த்தரும், சுவதந்திரரும், பரோக்ஷரும், நித்தியமுத்தநுமாவர். அன்றியும், “பூரண” ரென்னுஞ் சொல்லால் பிரபேக்ஷ விபாயகப் பிரஹ்மமாகிய ஈசுவரனது திஜ்ஞபம் கூட அபிப்பிராயத்தினுற் சொல்லப்பட்டது.

இங்கே வந்தனவடிவமாகிய பக்தி யெதுவே அது மற்றச் சிவணம் கீர்த்தன முதலிய எட்டுவித பக்தியையும் கொள்ளுகற் பெருட்டாம். ஆதலால் ஈசுவரன் சிவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதுகேவனம், அர்ச்சனம் (பூஜநம்), வந்தனம், தாசபாவம், சகாபாவம் (தோழமை), ஆத்மநிவேதனம் (நீதகாகித) எல்லாவற்றையும் அமர்ப்பிக்கல்) என்னும் ஒன்பதுவிதமான பக்திக்கும் விஷயமாகத்தக்கவர்.

சிவ்யன் கேட்டுநின்றான்.

கவிஜநங்களுக்கு இராஜாவாகிய சற்குருவே ! ஜீவத்தன்மைக்கு உபாதிபாகிய வியத்திதேகாதிகளுக்கு வேறாயுள்ள ஆத்மாவையும், சகவரனது சொரூபத்தையும், நான் * உள. நிச்சயஞ் செய்வேன். இப்போது தாம் சகவரனது தேகாதிகளைச் சொல்லுவீராக. அதனால் அவற்றிற்கு வேறாகிய என்னுடைய பிரஹ்மசொரூபம் எதுவோ அது அறியப்படவேண்டும்.

பரீ குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

சிவ்யனே ! சகவரனது தேகாதிகள் எவைகளோ அவற்றின் விசாரத்தை என்னிடத்திற் கேட்பாயாக. அவற்றின் நானத்தினால் சகவரனது நிச்சயம் உண்டாம்.

க. ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி லய மென்னும் இம்மூன்றும் சகவரனது அவஸ்தைகளாம்.

* உள. சம்க்ஷேபமாக இவ்வுபதேசத்தின் உருவது பிரசங்கம் வரையில் நிச்சயம் சொல்லப்பட்டது. விசேஷமாக மேல் நீந்தாவது முதல் ஏழாவது உபதேசம் வரையில் அது (ஆத்மா) நிச்சயம் செய்யத்தக்கதாம்.

உ. விராட்டு, சூத்திராத்மா, அவ்வியாகிருதம் (மாயை) என்னும் இம்மூன்றும் ஈசுவரனது தேகங்களாம்.

ங. சத்துவாதி மூன்று குணங்களும் வஸ்துக்களாம் அதாவது ஸயவனுக்கு மண் சாமக்கிரியாதல்போல ஜகத்தினது சிருஷ்டியின் சாமக்கிரிகளாம்.

ச. குலாலனுக்குப் பூமி முதலியன இடமாதல்போல மாயை ஈசுவரனுக்கு இடமாமென்றறிக.

ரு. வைசுவானரன், இரணியகர்ப்பன், ஈசுவரன் (அந்தரியாமி), என்னும் இம்மூவரும் ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாகிய மூன்று தேகத்திற்கும் கிரமமாக அபிமானிகளாவர்.

க. “ஏகமாயிருக்கும் நான் அநேகரூபமாவேன்” என்னும் ஈக்ஷணை (பார்வை) முதல் ஜீவரூபமாக விடஷ்டி சரீரத்திற் பிரவேசித்தல் பரியந்தமாகிய சிருஷ்டி எதுவோ அது ஈசுவரனது காரியமாம்.

எ. சர்வஞ்ஞத்துவ முதலியன ஈசுவரனது தர்மங்களாம்.

ஆதலால் முற்கூறிய சாமக்கிரிகளோடு கூடிய மாயையும், மாயையிற் பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனும், அதனோடு கூடிய பிரஹ்மசேதனமும் ஈசுவரபதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம்.

இவ்வெல்லாச் சாமக்கிரி (சாதனங்)களோடு கூடிய மாயையையும் சிதாபாசனையும் மித்தியாத்துவ புத்தியினால் விட்டு, மிஞ்சிய பிரஹ்மசேதனம் எதுவோ அது ஈசுவரபதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமாம். இதுவே ஈசுவரானது நிஜரூபமாம். இது முன் கூட அபிப்பிராயமாகக் கேட்கப்பட்ட இரண்டாவது வினாவிற்கும் விடையாம்.

உரு. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

ஐயனே ! ஈசுவரன் எந்தச் சிருஷ்டியை (சிருஷ்டிவிஷயமாகிய ஜகத்தை) உண்டிபண்ணினானோ, அது எந்தக் கிரமமாக வுண்டாயிற்று? எத்தனை விதமாம்? அந்தச் சிருஷ்டி (உற்பத்தி) க்கு விஷயமாகத் தோற்றுகின்ற ஜகத்து மித்தையா? அல்லது சத்தியமா? இவ்வபிப் பிராயத்தை எனக்குச் சொல்லவேண்டும். (இம்முன்று பிரசினங்களும் சிஷ்யனாற் செய்யப்பட்டன.)

௨௬. குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

இவ்வாறு முன் உச-வது பிரசங்கம் வரையில் ஈசுவரனது சொருபத்தைக் கூறி, இப்போது அவராலாகிய சிருஷ்டியின் கிரமத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஜீவர்களது கர்மபல போகத்தின் பொருட்டு “ஏகமாயிருக்கும் நான் அநேகமாவேன்” என்பதாக ஈசுவரனுக்கு இச்சைபுண்டாயிற்று. அப்போது ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாகிய மாயையினிடத்துக் காரியத்திற்கு எதிர்முகமாந்தன்மையாகிய கேதாபமுண்டாய்க் கிரமமாகச் சர்வப்பிரபஞ்சத்தின் சமுதாயமும் உண்டாயிற்று.

அந்தப் பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்திக் கிரமம் இதுவாம்:—அவ்வியக்தம், அக்ஷரம், அஞ்ஞானம், பிரதானம், சக்தி, முக்குணங்களின் சாம்மியாவஸ்தையாகிய பிரகிருதி யென்னும் இவை முதலிய பெயர்களாற் பிரசித்தமாயுள்ள மாயையினின்றும் *௨௮. மாயாவிசிஷ்ட (மாயையோடு கூடிய) சேதனமாகிய

* ௨௮. இங்கு மாயை யென்னுஞ் சொல்லால் மாயையிலுள்ள சிதாடாசனும் கொள்ளப்படுவான்.

ஈசுவரனது இச்சையினால் சமஷ்டிபுத்தியாகிய மகதத்துவ முண்டாயிற்று. அம்மகதத்துவமானது க. இராஜசம், உ. சாத்துவிகம், ஈ. தாமதமென்னும் பேதத்தால் மூன்றுவிதமான அகங்காரத்தை உண்டாக்கினது.

க. இராஜச அகங்காரத்தி னின்றும் சுரோத்திரம் (காது), துவக்கு (தோல்), சக்ஷு (கண்), சிங்குவை (நா), ஆக்கிராணம் (மூக்கு) என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும், வாக்குப், பாணி, பாதம், உபஸ்தம், குதம் என்னும் ஐந்து கன்மேந்திரியங்களும் உண்டாயின. ஏனெனின், இந்திரியங்கள் விஷயத்தோடும் கிரியையோடும் பிரவர்த்தித்தலாகிய இராஜோ குண சுபாவமுடையனவா யிருத்தலால்.

உ. சாத்துவிக அகங்காரத்தினின்றும் அந் தக்கரண சப்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய மனமும்; திக்கு, வாயு, சூரியன், வருணன், அசுவனிகுமார மென்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் தேவதைகளும்; அக்கினி, இந்திரன், வாமனன், பிரஜாபதி, இயமன் என்னும் ஐந்து கன்மேந்திரியங்களின் தேவதைகளும்; மனதின் தேவதையாகிய சந்திரனு முண்டா ஞர்கள்.

அல்லது, மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்கா
மென்னும் பேதத்தால் மனமென்னுஞ் சொல்
விற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய அந்தக்கரணம்
நான்கு விதமாம். அவற்றுள் மனத்திற்குத்
தேவதை சந்திரன், புத்திக்குத் தேவதை
பிரஹ்மா, சித்தத்திற்குத் தேவதை வாசுதே
வன், அகங்காரத்திற்குத் தேவதை உருத்
திரன். இவர்கள் யாவரும் சாத்துவிக அகங்
காரத்தினின்று முண்டானாக னென்றறிக.
ஏனெனின், அந்தக்கரணமும் தேவதைகளும்
பிரகாசவடிவ சாத்துவிக சுபாவ முடையனவா
யிருத்தலால்.

ங. தாமத அகங்காரத்தினின்றும் சப்த
முதலிய (சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம்,
கந்த மென்னும்) ஐந்துதன்மாத்திரைகளுமுண்
டாயின. இதனையே சூக்ஷ்மபஞ்சபூதமென்றும்
அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதமென்றும் கூறுவர்.

இதுவரையிலு முண்டாகிய சிருஷ்டி யெது
வோ, அது முழுவதையும் ஒன்றுபடுத்திச்
சூத்திராத்மா வென்றும் இரணிப கர்ப்பன்
என்றும் சொல்லுவர். அது ஈசுவரனது
சமஷ்டி லிங்கசரீரமாம். அதிற்றானே பதி
னேழு தத்துவ வடிவமாகிய ஜீவர்களது

வியஷ்டி லிங்க தேகங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன.

உஎ. அப்பஞ்சதன்மாத்திரையாகிய சூக்ஷ்ம பூதங்களுக்குப் பஞ்சீகரண முண்டாய்ப் பஞ்சீகிருத டஞ்சமகாபூதங்களாயின.

பஞ்சீகரணமாவது :— ஆகாய முதலிய சூக்ஷ்மபூதங்களினின்றும் ஒவ்வொன்றை இரண்டிரண்டு பாகஞ்செய்ய அவைகள் பத்தாயின. அவற்றினின்றும் ஐந்து அரையரைப் பாகத்தை உள்ளபடியே நிற்கவிட்டு, மற்ற ஐந்து பாகங்களினின்றும் ஒவ்வொன்று நந்நான்காக்கப்பட்டது. அந்த நந்நான்கு பாகங்களும் நிறுத்திவைக்கப்பட்ட தத்தம் அரையரைப் பாகத்தை விட்டு, மற்றப் பூதங்களின் நான்கு அரையரைப் பாகங்களில் சேர்க்கப்பட்டன. அதனால் ஒவ்வொரு பூதமும் ஐந்தைந்து விதமாயின.

ஒவ்வொரு சேர் அளவுள்ள கோதுமை, அரிசி, பச்சைப்பயிறு, உளுந்து, கடலை, என்னும் ஐந்து வகை அன்னத்தை அரையரைப் பாகஞ் செய்ப்ப் பத்து அரைச்சேர்களாயின. அவற்றில் ஐந்து அரைச் சேர்கள் உள்ளபடியே நிறுத்திவைக்கப்பட்டன. மற்ற ஐந்தும்

நந்நான்காக்கப்பட்டன. அந்நான்கு பாகங்
களும் தத்தம் அரைச்சேரை விட்டு, மற்ற
அன்னங்களின் அரைச் சேர்களிற் சேர்க்கப்
பட்டன. படவே ஒவ்வொரு அன்னமும்
ஐந்து ஐந்து விதமாயின. அதுபோல, ஒவ்
வொரு பூதமும் முற்கூறியபடி ஐந்து ஐந்து
விதமாயின.

இவ்வாறு சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதங்களுக்கு 8-8
வரனது இச்சையால் ஒன்றற்கொன்றுண்டான
கலப்பைச் சாஸ்திரங்களிற் பஞ்சீகரண மென்
பர். எந்தப் பூதங்களுக்குப் பஞ்சீகரண முண்
டாயிற்றோ அவற்றைப் பஞ்சீகரித்தபூத மென்
பர். அவற்றையே ஸ்தூலபூத மென்றும் கூறு
வர்.

க. அப்பஞ்சீகரித்த பஞ்சபூதங்களினின்
றும் ஒன்றற்கொன்று கலத்தல் வாயிலாகப்
பிரஹ்மாண்டமுண்டாயிற்று.

உ. அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள் ஜீவா
களது வாசத்தின் பொருட்டுப் பிருதிவிக்குக்
கீழுள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம்,
ரசாதலம், மகாதலம், பாதாலம் என்னும்
ஏழும், பிருதிவிக்கு மேலுள்ள பூலோகம்,
புவரலோகம், சுவரலோகம், மகரலோகம்,

ஜனலோகம், தபலோகம், சத்திய (பிரஹ்ம) லோகமென்னும் ஏழுமாகிய பதினான்கு உலகங் களு முண்டாயின.

௩. அவற்றில் தேவர் மனிதர் முதலிய ஜராயுஜ சரீரங்களும், பக்ஷி முதலிய அண்டஜ சரீரங்களும், விருக்ஷ முதலிய உற்பிஜ்ஜ சரீ ரங்களும், பேன்முதலிய சுவேதஜ சரீரங் களுமாகிய நால்வகை யோனி ஸ்தூல சரீர மாகிய போகாயதனம் (போகத்திற்கிடம்) உண் டாயின. அந்தந்த லோகங்களில் அந்தந்தச் சரீரங்களுக்கு உபயோகமுள்ள போக சாதன மாகிய அன்ன முதலிய போக்கிய பதார்த்தங் கள் உண்டாயின.

௨௮. தைத்திரீய உபநிஷத்திலுள்ள “பிர ஹ்மமாகிய ஆத்மாவின்னிறும் ஆகாயமுண்டா யிற்று, ஆகாயத்தினின்றும் வாயு உண்டா யிற்று, வாயுவின்னின்றும் தேயுவுண்டாயிற்று, தேயுவின்னின்றும் ஜலமுண்டாயிற்று, ஜலத்தி னின்றும் பிருதிவி யுண்டாயிற்று. பிருதிவி யில் ஓஷதி (அன்னத்தின் விருக்ஷங்க)ளுண் டாயின. ஓஷதிகளினின்றும் அன்னமுண்டா யிற்று. அன்னத்தினின்றும் வீரியவாயிலாகப் பிருஷன் உண்டானான்.” என்னும் இவைமுத

லிய வாக்கியங்களினால் முதலில் ஆகாய முதற்
கிரமமாகப் பஞ்சபூதங்களுண்டாயின.

அந்த அபஞ்சீகிருத பூதங்களினின்றும்
பிராணன் முதலிய கிரமமாகச் சமஷ்டியாகிய
லிங்க சரீரம் உண்டாயிற்று. பின்னர்ப் பஞ்சீ
கிருதமாகிய அந்தப் பூதங்களினின்றும் பிரஹ்
மாண்ட முண்டாயிற்று. அந்தப் பிரஹ்மாண்
டம் விராட்டே சரீரமெனப்படுகின்றது, அந்தப்
பிரஹ்மாண்டத்தில் அதன் அபிமானியாகிய
வைராஜபுருஷன் நிலைத்திருக்கின்றான் அது
“வைசுவானரன்” என்னும் பெயராற் பிர
சித்தமாம். அதுவே க்ஷீரசாகரத்திற் சயனிக்
கும் ஸ்ரீ நாராயணனென்னும் பெயருள்ள அந்
தரியாமியின் லீலாவிக்கிரகமாம். அதன் நாபி
கமலத்தில் வைராஜபுருஷனது போக விக்கிரக
மாகிய நான்கு முகமுள்ள பிரஹ்மா உண்டா
யிருக்கிறார். அவரிடத்திலிருந்தும்சமயாநுசார
மாக மற்ற ஜீவர்களின் ஆவிற்பாவ முண்டா
கின்றது. இது பிரக்கிரியையாம்.

அதனால் முன்மகதத்துவத்தின் கிரமமாகக்
கூறிய சிருஷ்டி விருத்தமாம். என்றாலும்
இங்கே மகதத்துவ முதலியவற்றின் கிரமமாக
எந்தச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ,

அது ஞான சக்தியுடைய மகதத்துவத்திற்குச் சமானமாகச் சித்தத்தின் ஆவிற்பாவ பூர்வகமாக அகங்காரமுண்டாகின்றது, அந்த அகங்காரத்தின் எழுச்சியால் பஞ்சபூதம் இந்திரிய முதலியவற்றின் சொல்லுதலும் தோற்றமுமாகிய வியவகாரமுண்டாகின்றது என்னும் அநுபவத்தை யநுசரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

விசாரதிருஷ்டியாகப் பார்க்குமிடத்திலோ வேதத்தில் ஒரிடத்திற் கிரம மில்லாமலும் ஒரிடத்தில் கிரமமாகவும், ஒரிடத்துத் தேஜசுமுதலிய மூன்று பூதங்களினின்றும், ஒரிடத்து ஆகாய முதலிய பஞ்சபூதங்களினின்றும், ஒரிடத்து மகதத்துவ முதலியவற்றினின்றும் கிரமமாகவும் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வெல்லாவாக்கியங்களுக்கும் ஒரு அர்த்தஞ் செய்வதில் விரோதந் தோற்றுகின்றது ஆகையால் இவ்வெல்லா வாக்கியங்களுக்கும் எந்தெந்த விதத்தினாலும் முமுக்ஷுகளுக்குச் சிருஷ்டியின் ஆரோப வாயிலாக அதன் அபவாதத்தைச் செய்து ஜகத்தின் மித்தியாத்துவ நிச்சய பூர்வகமாக அத்வைத தத்துவத்தையுபதேசித்தலில் தாற்பரியமாம்.

அன்றியும், பிரபஞ்சம் சத்தியமாயிருக்குமாயின் சகல வேதவாக்கியங்களும் அதனை ஒரே விதமாக நிரூபிக்கும்; அப்படி நிரூபிக்கவில்லை. ஆதலால் பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இப்படிச் சர்வ வேதவாக்கியங்களுக்கும் தாற்பரியம் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. இவ்வர்த்தம் பிரசங்கத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இங்கே பஞ்சீகருதபூதமுதல் ஸ்தூல தேக பரியந்தமான பிரபஞ்ச மெதுவோ, அது முழுவதுஞ் சேர்ந்து விராட்டு எனப்படுகின்றது, அது ஈசுவரானது சமஷ்டிவடிவ ஸ்தூல தேகமாம். இது முதல் வினாவிற்கு விடையாம்.

2க. இவ்வாறு ஈசுவரனாகிய கர்த்தாவானவர் சிருஷ்டியை (ஜகத்தை)ச் சிருஷ்டித்தார். அந்தச் சிருஷ்டி சமஷ்டி வியஷ்டி பேதத்தால் இரண்டுவகையா மென்றறிக சமஷ்டியை ஈசுவரனது உபாதியென்றும் வியஷ்டியை ஜீவனது உபாதியென்றும் அறிக.

வனத்தைப்போலவாவது, ஜலாசய(தடாக)த்தைப்போலவாவது, கோத்துவ (ஆத்தன்மை)முதலிய ஜாதியைப்போலவாவது, தனது முழு உடலைப்போலவாவது அநேக பதார்த்தங்களில் ஒரு புத்திக்கு விஷயமாதல் எனது

வே அது சமஷ்டி எனப்படும். ஒவ்வொரு விருக்ஷத்தைப்போலாவது, ஒவ்வொரு நீர்த் துளியைப்போலாவது, ஒவ்வொரு வியக்தியை (ஆமுதலிய வடிவத்தை)ப்போலாவது தனது தேகத்திலுள்ள கிருமி முதலியவற்றின் ஒவ்வொரு தேகத்தைப்போலாவது, அநேக புத்தி களுக்கு விஷயமாகத் தனதுவோ, அது வியஷ்டி எனப்படுகின்றது.

அவற்றுள் சமஷ்டி காரண சரீரமும், சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரமும், சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரமும், ஈசுவரனது உபாதிகளாம். வியஷ்டி காரண தேகமும், வியஷ்டி சூக்ஷ்மதேகமும், வியஷ்டி ஸ்தூல தேகமும். ஜிவர்களது உபாதிகளாம்.

இங்கே விசேஷணமே வியாவர்த்தகத்தன் மையினால் உபாதிக்குச் சமானமாயிருத்தலால் உபாதி சப்தத்தினால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

தனது ஆசிரயமாகிய வஸ்துவின் சொருபத்தில் எதன் பிரவேசம் உண்டாகின்றதோ அப்படிப்பட்ட வியாவர்த்தக வஸ்து எனதுவோ. அது விசேஷணமென்று சொல்லப்படுகின்றது,

க. அது கடத்திற்கு நீலநிறம் விசேஷணமாகத்தேயும்.

உ. கேவலம் தராசில்நி றுக்கப்பட்ட பொன்
னிற்கு அரக்கு விசேஷணமாதல்போலவும்,

ங. தனமில்லாத வியாபாரி புருஷனுக்குப்
பங்குடைய வேறு தனமுள்ள புருஷன் விசே
ஷணமாதல்போலவுமாம். ஏனெனின், இம்
மூன்றும் எதனால் தனது ஆசிரயமாகிய வஸ்து
வின் சொரூபத்தில் பிரவேசித்து வியாவர்த்தக
மா (மற்றவற்றினின்றும் வேறு பிரித்தறிவிப்
பனவா) யிருக்கின்றனவோ அதனால் அவை
விசேஷண மெனப்படுகின்றன.

(க) கடத்தின் நீலநிறமானது கடத்தின்
சொரூபத்திற் கலந்து நீல கடத்தை மற்ற மஞ்
சள் முதலிய கடங்களினின்றும் வேறுபிரித்
தறிவிப்பதா யிருக்கின்றது ; ஆகையால் விசே
ஷணமாம்.

(உ) அரக்கு யெதுவோ அது ஜலத்
திற்கு வெளியில் நிறுக்கப்பட்டதாய்ப் பூஷண
த்தின் சொரூபத்தில் பாரமாகக் கலந்தே மற்ற
றைய நிறையின்றிய பெரிய ஆபரணங்களின்
றும் அதை வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருக்கின்
றது. ஆதலால் அது பூஷணத்திற்கு விசேஷ
ணமாம்.

(ங) தனமுள்ள *உக. பங்குடைய புருஷனும் வியாபாரத்தின் விஷயமாகிய வஸ்து வினிடத்து அபிமான வாயிலாகப் பிரவேசத் தையடைந்து, மற்றப் பங்கில்லாதவர்களினின் றும் தன்னோடு பங்குடையவனாகிய தனமின் றிய புருஷனை வேறு பிரித்தறிவிப்பவனாயிருக் கிறான் ஆகையால் அவன் அவனுக்கு விசேஷ ஷணமாவன்.

தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்தில் எதற் குப் பிரவேசமில்லையோ, அப்படிப்பட்ட வியா வர்த்தகவஸ்து உபாதியெனப்படுகின்றது.

க. அது கடம் கடாகாசத்திற்கு உபாதி யாதல் போலவும்,

உ. ஜலத்தில் தராசினால் நிறுக்கப்பட்ட ஆபரணத்திற்கு அரக்கு உபாதியாதல்போல வும்.

ங. வியாபாரி புருஷன் காரியத்தின்பொரு ட்டு வைத்திருக்கும் வேலைக்காரன் எவனோ, அவன் அவனுக்கு உபாதியாதல்போலவுமாம்.

* உக. இங்குப் பங்குடையவன் வேலைக்காரன் என்பவர்களது திருஷ்டாந்தம் எதுவோ, அது ஸ்தூல புத்தியுடைய ஜிஞ்ஞாசுக்களின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

ஏனெனின், இம்மூன்றும் எதனால் தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்தில் பிரவேசிபாமல் வியாவர்த்தகமா யிருக்கின்றனவே அதனால் அவை உபாதிதகளாம்.

(க) கடம் எதுவே அதா கடாவச்சின்ன ஆகாச மாத்திரத்தில் கடாசாச வியவகாரத் தைக் காணுதலால் கடாசாசத்தின் சொரூபத் தில் பிரவேசத்தை யடையாது, கடாசாசத்தை மடாசாச முதலியவற்றினின்றும் வேறு பிரித் தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அது அதன் உபாதிதயாம்.

(உ) அரக்கு யெதுவே அது ஜலத்தில் தராசினால் நிறுக்கப்பட்ட ஆபரணத்தில் பாச மாகப் பிரவேசத்தை யடையாது, அதனை மற்ற அரக்கின்றிய ஆபரணங்களினின்றும் வேறு பிரித்தறிவிப்பதா யிருக்கின்றது. ஆத லால் அது அதன் உபாதிதயாம்.

(ஈ) கிங்கரன் (வேலைக்காரன்) எவ்வித அவன் அபிமான வாயிலாக அந்த வியாபாரி யின் சொரூபத்திற் பிரவேசத்தை யடையாது, தனக்காசிரய மில்லாத புருஷர்களினின்றும் அவ்வாசிரயவடிவமான வியாபாரியை வேறு பிரித்தறிவிப்பவனாயிருக்கின்றான். ஆதலால் அவன் உபாதிதயாவன்.

விசேஷணத்திற்கு ஆசிரயமானவிசேஷண முடைய வஸ்து எதுவோ அது விசிஷ்ட மெனப்படும். உபாதிக்கு ஆசிரயமான உபாதி முடைய வஸ்து எதுவோ அது உபகிதமெனப் படும்.

௩௦. . அவிவேகியின் திருஷ்டியால் சர்வஞ்ஞத்தாவ முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய சமஷ்டி ஸ்தூல ஞஞ்ஞமகாரணப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சேதனத்தின் சொரூபத்தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய பிரவேசம் தோன்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் கூடஸ்தேதனம் ஜீவசேதன முதலியவற்றினின்றும் அந்த ஈகவரபாவமாகத் தோற்றிய சேதனத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாய் நகுகின்றது. ஆகையால் அந்தப் பிரபஞ்சத்தினுள் கற்பிக்கப்பட்ட தாதாத்மிய சம்பந்தமுடையதும் பிரமமாக வைசவாநரன், இரணியகருப்பன், அந்தர்யாமி என்னும் பெயர்களைப் பிரசித்தமுள்ளதுமான பிரஹ்மமாகிய ஈகவர சேதனம் எதுவோ, அதற்கு முற்கூறிய மூன்று விதமான சமஷ்டிப் பிரபஞ்சம் விசேஷணமாம்.

விவேகியின் திருஷ்டியால் சமஷ்டி ஸ்தூல ஞஞ்ஞமகாரணப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சேதனத்தின் சொரூபத்தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய

பிரவேசம் தோற்றுகிறதில்லை ; ஆனால் அசங்கத்துவமே தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் ஈசுவர சேதன ஜீவசேதன முதலியவற்றினின்றும் அந்த முற்கூறிய பிரபஞ்சமாகிய உபாதிக்கு ஆசிரயவடிவமான சேதன மாத்திரத்தை வேறு பிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆதலால் அப்பிரபஞ்சம், முற்கூறிய பிரபஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானரூப ஈசுவரசாஷியாகிய பிரஹ்மசேதனத்தின் உபாதிபாம்.

நக அதுபோல அவிவேகியின் திருஷ்டியினால் கர்த்திருத்துவம் போக்திருத்துவம் சுகித்துவம் துக்கித்துவம் ஜீவத்துவம் சம்சாரித்துவம் அற்பஞ்ஞத்துவ முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய வியஷ்டி ஸ்தூல ரூக்ஷம காரணப் பிரபஞ்சத்திற்குத் தனது அதிஷ்டானசம்பந்தமாகிய கூடஸ்த சேதனத்தின் சொரூபத்தில் கற்பித தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய பிரவேசம்தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மசேதனம் ஈசுவர சேதன முதலியவற்றினின்றும் அந்தத் தனது ஆசிரயபூதமாகிய சேதனத்தை வேறு பிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் விசுவ தைஜஸ பிராஞ்ஞர்களென்னும் பெயர்களாற் பிரசித்தமான ஸ்தூல முதலிய வியஷ்டிப் பிரபஞ்சத்தோடு தாதாத்மிய

முடைய கூடஸ்த சேதனமென்னும் சம்ஸாரி யாகிய ஜீவன் எதுவோ, அதற்கு முற்கூறிய மூன்று விதமான வியஷ்டிப் பிரபஞ்சமும் விசேஷணமெனப்படுகின்றது

விவேகியின் திருஷ்டியினால் தர்மங்களோடு கூடிய வியஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணப் பிர பஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டான கூடஸ்த சேதனத் தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமாகிய பிரவேசம் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் அசங்கத்தன்மையே தோற்றுகின்றது. அந்தப் பிரபஞ்சம் ஈச வரசேதனமுதலியவற்றினின்றும் அந்த முற்கூறிய மூன்றுவித வியஷ்டிப் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானமான ஜீவசாക്ഷியாகிய கூடஸ்த சேதனத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அது அந்த ஜீவசாட்சிக்கு உபாதி யெனப்படுகின்றது.

௩௨. ஒரு பிரபஞ்சமே சேதனத்தில் ஈச வர பாவ ஜீவ பாவங்களுக்கு விசேஷணமும், அதிஷ்டான ரூபமான பிரஹ்மபாவ சாட்சி பாவங்களுக்கு உபாதியுமாம்.

ஒரு நிறையே ஜலத்திற்கு வெளியில் நிறுக்குங்காலத்தில் பாரத்தின் மிகுதி காணப்படுதலாலும், பெரிய ஆபரணத்தினின்றும் அதனை வேறுபிரித் தறிவிப்பதாயிருத்தலாலும் விசே

ஷணமும், ஜலத்தில் நிறுக்குங் காலத்துப் பாரத்
தின் மிகுதியின்மைபாலும் மற்றவற்றினின்
றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தலாலும்
உபாதியுமாயிருக்கின்றது. ஆபரணத்தில் பார
த்தின் அதிகமும் குறைவுமே அதன் பிரவேச
மும் அப்பிரவேசமுமாம்

அல்லது, தண்டமொன்றே நடக்குங்காலத்
தில் தானும் புருஷனைப்போல நடத்தற்குழுழி
லையுடையதாயிருத்தலாலும் மற்றத் தண்ட
மில்லாத புருஷர்களினின்றும் அவனை வேறு
பிரித்தறிவிப்பதா யிருத்தலாலும் தண்ட புரு
ஷனுக்கு விசேஷணமும், போஜனகாலத்தில்
புருஷனைப்போலத் தான் போஜனக்கிரியை
யில்லாததா யிருத்தலாலும் மற்றத் தண்ட
மில்லாத புருஷர்களினின்றும் அந்தத் தண்ட
முடைய புருஷனை வேறு பிரித் தறிவிப்பதா
யிருத்தலாலும் உபாதியுமாகின்றது. இங்கே
தனது ஆசிரயத்தின் கிரியையோடு கூடியதன்
மையும், கூடாததன்மையுமே கிரமமாக அதன்
பிரவேசமும் அப்பிரவேசமுமாம்.

அதுபோல, ஒரு பிரபஞ்சமே அவிவேகி
யின் திருஷ்டியினால் பிராந்திவடிவான பிர
பஞ்சத்திற்கும் சேதனத்திற்குமுள்ள தாதாத்
மிய சம்பந்தத்தினால் தோற்றுகின்ற சகவா

பாவ ஜீவபாவங்களுக்கு விசேஷணமும், விசேஷ
கியின் திருஷ்டியினால் தோற்றுகின்ற அதிஷ்ட
டானமாகிய பிரஹ்மபாவ சாஷிபாவங்களுக்கு
உபாதியுகின்றது. இது இரண்டாவது வினா
விற்கு விடையாம்.

நக. இப்போது “ஐகத்து மித்தையா
அல்லது சத்தியமா?” என்று முற்கூறிய மூன்
ருவது வினாவிற்கு விடை கூறுகின்றார்:—அந்த
முற்கூறிய ஐகத்தானது சொப்பனப் பிரபஞ்
சம் சத்திரஜதம் பழுதாற்பார்ப்பு என்பவற்
ற்றிற்குச் சமானமாக மித்தையா (பாதிக்கத்
தக்க சொருபமுடையது) திருத்தலால் சத்த
சத்து விலகிவிடாது. அதிர்வசனீயமா மென்றறித;
ஒர்காலத்தும் சத்தியம் (மூன்று காலத்திலும்
பாதிக்கப்படாதது) ஆகாது.

இதன் கருத்து இதுவாம்:—மூன்கண்ட
மித்தையாகிய அல்லது சத்தியமாகிய அத்தி
யாசத்திற்கு ஸஜாதீயமான வஸ்து எதுவோ,
அதன் தானத்தினாலுண்டாகிய சம்ஸ்காரத்
தோடு கூடிய திருஷ்டாகிய திருஷ்டாவின்
திருஷ்டியினால் * நக. நித்திரைத் தோஷத்
தினாலாவது அல்லது பாதேயமேயர் மந்த

* நக. இது சொப்பனத்திற்கு நிமித்தம்.

அந்தகார * ஈக. முதலிய * ஈஉ. வேறு பிரதிபந்தங்களினாலாவது * ஈங. ஜாக்கிர பதார்த்தமாகிய அல்லது சுத்தியாகிய அல்லது இரஜ்ஜுவாகிய அதிஷ்டானம் * ஈச. விசேஷ

* ஈக. இங்கே முதலியவென்னும் சொல்லால் லோபம் பயமுதலிய பிரமாதாவின் (அந்தக்கரணத்தின்) தோஷமும், திமிரம் பித்தம் காமாலைமுதலிய நேத்திரரூபப் பிரமாணத்தின் தோஷமும், அத்தியஸ்தத்திற்குச் (சர்ப்பத்திற்கும் ரஜதத்திற்கும்) சமான வடிவமான பிரமேய (அதிஷ்டான)த்தின் தோஷமும் கொள்வப்படுகின்றன.

* ஈஉ. இம்மூன்று தோஷங்களும் சர்ப்ப திருஷ்டாந்தத்திற்கும் இரஜத திருஷ்டாந்தத்திற்கும் நிமித்தகாரணங்களாம்.

* ஈங. ஜாக்கிரபதார்த்தம் ஓர் வேதாந்தபகுத்தினால் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமாம்.

* ஈச. திருஷ்டாந்தத்தில் இவை ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள், இது இரஜ்ஜு, இது சுத்தியென்பன அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ வடிவமாம். எதன் அப்பிரதி (தோற்றமின்மை) யால் அத்தியாசமுண்டாகின்றதோ, எதன் பிரதிதியினால் (தோற்றத்தினால்) அத்தியாச முண்டாகாது நிவிர்த்தியாகின்றதோ, அது அதிஷ்டானத்தின் விசேஷரூபமென்பதும். அதனை அத்தியாசத்தின் அதிஷ்டானமென்றும் கூறுவர் அதன் அப்பிரதிவடிவமே அத்தியாசத்திற்கு உபாதானகாரணமாகிய அவித்யையாம்.

ரூபமாகத் தோற்றது * ஈடு. சாமானிய
இதுவெனும் வடிவத்தால் தோற்றுவதினால்
* ஈசு. நித்திரைக்காலத்தில் சரீரத்தி னுள்ளி
ருக்கும் அல்லது * ஈஎ. நேத்திரமுதலியவற்

* ஈடு. வர்த்தமான காலத்திற்குப் புரோதேசத்
தோடு (முன்னிடத்தோடு) உள்ள சம்பந்தம் இது
வென்னும் பதத்திற்கு அர்த்தமாம். அது மந்தாந்த
கார முதலிய ஸ்தலங்களின் “இஃது ஒன்று” என்
னும் வடிவினதாம். அந்த இதுவெனுந் தன்மை
திருஷ்டாந்தமாகிய இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் சாமா
னியவடிவமாம். இதன் பிரதீதியி (தோற்றமி) ன்றி
எதனால் அத்தியாச முண்டாகிற தில்லையோ, அத
னால் இது அத்தியாசத்தின் ஆதாரமாம். எதன் பிர
தீதியினால் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ; எதன் அப்
பிரதீதியினால் அத்தியாச முண்டாகிற தில்லையோ
பிராந்திகாலத்தில் “இது சர்ப்பம்” என்று ஆரோபிக்
கப்பட்ட வஸ்துவுடன் எது தோற்றுகின்றதோ,
பிராந்தி நீங்கிய காலத்திலும் “இது இரஜ்ஜு”
வென எது தோற்றுகின்றதோ, அது அதிஷ்டானத்
தின் சாமானியவடிவமாம். அதனையே அத்தியாசத்
தின் ஆதாரமென்றும் கூறுவர்.

* ஈசு. இது சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தின் பொ
ருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

* ஈஎ. இது சுத்தி ரஜ்ஜு திருஷ்டாந்தங்களின்
பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

றின்வாயிலாக விருத்தி வெளியிற் சென்று
சரீரத்திற்கு வெளியில் சுத்தி அல்லது இரஜ்
ஜுவாகிய தேசத்திலிருக்கும் இதுவென்னும்
வடிவினதாகிய அந்தக்கரண விருத்தியினால்
உபகித (வளைபட்ட) சாக்ஷி சைதன்ரியத்தின்
ஆசிரிதமாகிய * ந.அ. மூலாவித்தையின் காரிய
மாகிய * ந.க. தூலாவித்தையினது தமோகுண
அம்சத்தின் பரிணாமமாகிய சொப்பனப் பித
பஞ்சமும் கற்பித ரஜதமும் கற்பித சர்ப்பமும்
* ச.0. சத்தசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்
வசநீயமாய் உற்பத்தியாகின்றன.

* ந.அ. சுத்த சேதனத்தை ஆவாணம் செய்கின்ற
அவித்தையின்.

* ந.க. கடாதி உபாநிகளால் 'அவச்சின்ன' (வளை
பட்ட) சேதனத்தை ஆவாணஞ்செய்யும் அவித்தையின்.

* ச.0. மூன்று காலத்திலும் பாதமாகத்தகாத
தனைச் சத்தென்பர். அதனின் விலக்ஷணமென்று
சொல்லுதலாற் பாதமாகத்தக்கது கொள்ளப்படுகின்
றது. மலடி மைந்தனையும் முயற் கோட்டினையும்
போலச் சொரூபமின்றியதனை அசத்தென்பர். அத
னின் விலக்ஷணமென்று சொல்லுதலால் சொரூப
முடையது கொள்ளப் படுகின்றது. இவ்வாற்றால்
பாதயோக்கிய (பாதமாகத்தக்க) சொரூபமுடையது
சத்தசத்து விலக்ஷணம் (அநிர்வசநீயம்) என்னும்

அதே நிமித்தத்தால் அதே சமயத்தில்
அந்த அவிதந்தரிலாது சத்தவகுணத்தின்
பரிணாமமாகிய அவற்றின் மூலம் சத்தசத்
தின் விலகத்தை அறிவாசகியாகவே உற்பத்தி
யாகின்றன

கிரமமாக * சக ஜாக்ஜரப் பிரபஞ்சம்
* சக. சத்தி * சக. ரஜ்ஜ என்பவற்றின்
ஞானத்தால் விருத்திவாரிலாக * சக அவற்

சொல்லிற்றது பொருளாம். இதுவே மீதாத
யென்றும் சொல்லுவார். சொப்பனமுதலிய பிர
பஞ்சம் எதனால் அதிவீரானத்தின் ஞானத்தினால்
பாதமாகத்தக்கதாம் எவ்வாறுமுடையதாய் விருக்கின்ற
தோ, அதனால் சத்தசத்திற்று விலகணமாம்.

* சக. ஜாக்ஜரப் பிரபஞ்சத்தால் உபகிதசேதனம்.

* சக. சத்தி உபகிதசேதனம்.

* சக. ரஜ்ஜ உபகிதசேதனம்.

* சக. சன்னி இது அபிப்பிராயமாம். — ஜாக்ஜரப்
பிரபஞ்சம் சத்தி ரஜ்ஜ என்பவற்றால் உபகித
(வரைபாட்ட) சேதனம் விஷயசேதனமெனப்
படும். அந்தக்காரணத்தினாலும் அதன் விருத்தியினு
லும் உபகிதமான சேதனம் காணப்படும். இவ்
விரண்டு சேதனம் சிவமும் உபகிதமான சேதனம்
போல எவ்வாறுபாடப் பெறுமென. ஆனால் முற்கூறிய
உபகிதவிருவாகிய சொப்பனத்தாம் பேதமாம். எப்

ரோடு ஏகவடிவமான சாக்ஷியாகிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் ஒரேகாலத்தில் இரண்டும் நிவிருத்தியாகின்றன.

இவ்வாற்றால் அநிர்வசநீய (அத்தியாசவடிவ) ஸொப்பனப்பிரபஞ்ச முதலியவற்றின் பிரதிதியும் சொல்லாதலுமாகிய வியவகாரம் எதுவோ அது சித்தாந்தத்தில் சம்மதிக்கப்பட்ட * சரு. அநிர்வசநீயக்கியாதி யெனப்படுகின்றது.

போது ஜாக்கிர முதலிய காலங்களில் ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சவடிவ அல்லது சுத்தி வடிவ அல்லது இரஜ்ஜுவடிவ அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி உண்டாகின்றதோ, அப்போது இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத் திருத்தலின் பாகிய விஷயசேதனத்திற்கும் ஆந்தாசாக்ஷிசேதனத்திற்கும் அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தின் ஞானவடிவ விருத்தியினால் அதனால் உபகிதமான விஷயசேதனத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகின்றது. அதுவே அதனோடு அபின்னமாகிய சாக்ஷிசேதனத்தினது ஆவரணத்தின் பங்கமாம். அதனால் சொப்பன முதலிய விஷயங்களின் நிவிருத்தியும் அவற்றினது ஞானத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றன.

* சரு. சூரியவாதி—ரஜ்ஜுவதேசத்தி லேனும் புற்று முதலிய இடங்களிலேனு முள்ள அசத்தாகிய (சொருபமின்றிய) சர்ப்பம் எதுவோ, அதன் சொல்லுதலும் தோற்றமுமாகிய வியவகாரம் இரஜ்ஜுவதேசத்தி

எங்ஙனம் முற்கூறிய திருஷ்டாந்த மிருக்கின்ற

உண்டாகின்றதென்று அசத்தியாதி கொள்ளுகின்ற
னார். அது அசங்கதமாம் :—எனெனின், மலடி மைந்
தனைப்போல அசத்தாகிய சர்ப்பமுதலியவற்றின் பிர
திதி அவித்தை முதலிய காரணங்களின்றிச் சம்பவி
யாமையால் [க] கூணிகவிஞ்ஞானவாதி பெளத்தன் :—
இரஜ்ஜ-^௨ தேசத்திலேனும் பிறவிடங்களிலேனும் எச்
சர்ப்பம் தோற்றுகின்றதோ, அது புத்திக்குப் புறம்
பாக இல்லை ; ஆனால் கூணிகவிஞ்ஞானமய புத்தி
வடிவ ஆத்மா எதுவோ அது சர்ப்பாகாரமாய்த் தோற்று
கின்றது என்று ஆத்மக்கியாதி கொள்ளுகின்றனார்.
அதுவும் அசங்கதமாம் :—எனெனின், இங்ஙனமாகவே
கூணத்திற்கு மேற்பட்ட காலம் வரையில் சர்ப்பம்
தோற்றுதல் சம்பவியாமையின் [உ] நையாயிகர் :—
புற்றுமுதலிய விடங்களிலுள்ள சர்ப்பத்தின் ஞானம்
சகக்ஷ^௨வின் கண்ணுள்ள தோஷத்தின் பலத்தால் எதிரி
லுள்ள ரஜ்ஜ-^௨தேசத்தில் உண்டாகின்றது என்று அந்
நியதாக்கியாதி கொள்ளுகின்றனார். அதுவும் அசங்
கதமாம். எனெனின், இங்ஙனமாயின் இடை இடங்
களிலுள்ள விருக்ஷம் மனிதர் முதலிய வஸ்துக்களின்
ஞானமும் தோஷத்தின் வலியாற் கிடைத்தலின் [ங]
சாங்கியப் பிரபாகர மதங்களை அநுசரித்தவர்கள் :—
இரஜ்ஜ-^௨தேசத்தில் “இது சர்ப்பம்” என ஈண்டு
இரண்டு ஞானங்கள் உண்டாகின்றன. அவற்றில்
“இது” என்பது இரஜ்ஜ-^௨வின் இதுவெனும் அம்
சத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம். “சர்ப்பம்” என்பது
முன்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதிஞானமாம். இவ்

தோ * சக. உங்ஙனமே * சள வர்த்தமான
(நிகழ், காலத்திலும் வருங்காலத்திலும் தோற்
றுகின்ற மித்தையாகிய அகங்காராதிப் பிர
பஞ்சம் எவையோ, அவற்றின் முன் முன் அநு
பவிக்கப்பட்டதாகிய அதன் ஸஜாதீய மித்தை

விரண்டு ஞானங்களின் அவிலேகவடிவ அக்கியாதியுள்
தெனக் கொள்ளுகின்றனர். அதுவும் அசங்கதமாம்.
ஏனெனின், புத்திதேசத்தில் சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதி
யுளதாயின், ஏதிரிலுள்ள ரஜ்ஜுதேசத்தில் சர்ப்பத்
தைக் கண்டு திரும்பியோடுதல் சம்பவியாமையின். [ச].
அத்வைத சித்தாந்தத்தில்: இரஜ்ஜுதேசத்தில் அவித்
தைமுதலிய தோஷத்தின் வலியால் அநிர்வசநீய (மித்
தையான) சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் உற்பத்தியா
கின்றன. பின்னர் அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால்
அவற்றின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. இவ்வாறு
அநிர்வசநீயக்கியாதி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அவற்றின் கிரமம் மேல் சுருக்கமாக எழுதப்பட்டிருக்
கின்றது. இவ்வெல்லாக் கியாதிகளின் விசேஷ மண்
டனமும் கண்டனமும் விருத்திரத்நாவலி விருத்திப்
பிரபாகரம் விசாரசாகரம் என்னும் நூல்களில் வெளிப்
படையா யிருக்கின்றன.

* சக. இனி இதுமுதல் பிரபஞ்சத்தின் மித்தி
யாத்தன்மையைக் கூறுகின்றார்.

* சள. ஈண்டுப் பிரபஞ்சத்திற்கு வித்தும் விருக்ஷ
மும் போலப் பிரவாகவடிவமாக அநாதித்தன்மை சூசிப்
பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

யான அகங்கார முதலிய பிரபஞ்சத்தின் ஞான
த்தாற் றேன்றிய சம்ஸ்காரத் தோடுகூடிய
சகல அவிவேகி ஜீவரூப திருஷ்டாவின் திருஷ்ட
டியினால் பூர்வகாலத்துச் சகல ஜீவர்களது
* சஅ. அதிருஷ்டமும் அவிவேகமுதலிய தோ

* சஅ. அதிருஷ்டமென்பது பிராரப்தத்திற்காம்.
ஈண்டு இது இரகசியமாம்:—நிருபாதிக அஞ்ஞானஜந்
நியம் சோபாதிக அஞ்ஞான ஜந்நியம் என்னும் பேதத்
தால் பிராந்தி இருவகைத்தாம். விலக்ஷண (தனது
சமகாலபரியந்தம் காரியத்தை நிறுத்துவதாகிய) நிமித்த
காரணம் ஈண்டு உபாதியெனப்படுகின்றது. அஃதின்
றிக் கேவல அஞ்ஞானத்தால் தோன்றும் பிராந்தி நிரு
பாதிகப்பிராந்தியாம். அது இரஜ்ஜு சர்ப்பம் சுத்
திரஜதமுதலியவற்றின் பிராந்தியாம். விலக்ஷணமான
நிமித்தகாரணவடிவ உபாதியோடுகூடிய அஞ்ஞானஜந்
நியப் பிராந்தி சோபாதிகப்பிராந்தியாம். எங்ஙனம்
பிரகாச அந்தகாரங்களின் சம்பந்தவடிவ உபாதியோடு
கூடிய அஞ்ஞானத்தாற்றேன்றும் ஆகாயத்தினது
நீலத்தன்மையின் பிராந்தி யிருக்கின்றதோ, எங்ஙனம்
பிம்பத்தின் சந்நிதிவடிவ உபாதியோடுகூடிய கண்ணை
டியின் அஞ்ஞானத்தாற்றேன்றிய பிரதிபிம்பத்தின்
பிராந்தி இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே ஜீவர்களது அதி
ருஷ்டவடிவ உபாதியோடுகூடிய மூலாஞ்ஞானத்தால்
தோன்றிய பிரபஞ்சத்தின் பிராந்தி இருக்கின்றது.
அது முற்கூறிய உபாதியோடுகூடிய அஞ்ஞானத்தாற்
றேன்றியதாயிருத்தலின், சோபாதிகப்பிராந்தியாம்.

ஷமுமுகிய நிமித்தத்தால் “நான் சேதன வடிவமாயிருக்கின்றேன் அல்லது நித்திய முக்தனாயிருக்கின்றேன் அல்லது பரிபூரணனாயிருக்கின்றேன்” என்பதாகச் சேதன ஆனந்த நித்திய முக்தத்தன்மை முதலிய அதிஷ்டானத்தினாலு விசேஷ வடிவத்தின் * ௪௯ அப்பிரதிதி (அஞ்ஞானம்) உண்டாகின்றது. “யான் இருக்கின்றேன் அல்லது இது இருக்கின்றது” என்பதாக அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய சத்தவடிவத்தின் * ௫௦ பிரதிதியுண்டாகின்றது.

நிருபாதிகப் பிராந்தியின் பாதிதாநுவிருத்தி (பாதமுகியபின் தோற்றுதல்) உண்டாகிறதில்லை. எனினினின், உபாதியின்மையால் அதன் நாசமும் பாதமுமாயின இரண்டுமிருத்தலின். சோபாதிகப் பிராந்தியின் பாதிதாநுவிருத்தி யுண்டாகின்றது. எனினினின், நித்தியாதத்தன்மை நிச்சயவடிவபாதம் உண்டாகியும் உபாதியின் இருப்பு வரையில் ஸ்வரூபத்தின் அப்பிரதிதிவடிவ நாசமின்மையால்.

* ௪௯. இதுவே மூல அவித்தையாம்.

* ௫௦. சேதன ஆனந்தமுதலியவற்றைப் போலச் சத்தாம் (பிரஹ்மசொரூபம்) ஆம். என்னாலும் நிகழாத பொருளை நிகழ்த்துவித்தலில் சாமர்த்தியமுள்ள அவித்தையின் பெருமையால் சத்தின் பிரதிதி உண்டாகின்றது. ஆதலால் உபசாரத்தால் அகண்டைகாசப் பிரஹ்மத்தில் சாமானிய விசேஷபாவம் சொல்லப்படுகின்றது.

அதனால் (அஞ்ஞானமிருக்கின்றது விளங்குகின்றது என்று பிரஹ்மத்தினது சக்தாஸ்பூர்த்திபரிணால் சித்தமாசூதலால்) ஸ்வ என்னும் பிரஹ்மம் எதுவோ அதன் ஆசிரிதமாயிருத்தலின் “சுவாசிரயம்” எனப்படுவதும், “நான் பிரஹ்மத்தை அறிவேன்” என்று தானாகிய பிரஹ்மத்தை ஆவரணம் செய்தலால் ‘ஸ்வ விஷயமும்’, “நான் அஞ்ஞானி” என்று அபிமானஞ் செய்தலால் * நுக. ஜீவனது ஆசிரிதமுமாகிய இத்தன்மையது மூலாவித்தையாம். இதனை மூலப்பிரகிருதி யென்றும் மகாமாயையென்றும் கூறுவர் அதன் கண் காரியத்திற் கெதிர் முகமாகத் தன்மைவடிவ சைவபமுண்டாய், அவ் வனித்தையின் தமோகுண அப்சக்தின் பரிணாமமான சதசத்விலக்ஷண ஆதிர்வசரீப சமத்தடி. வியத்தடி வடிவ ஸ்தூல சூக்தமப் பிரபஞ்சம் * நுக. சிரமமாக லேனும்

* நுக. அந்நவம் பெட்டியில் வைக்கப்பட்டதனம் “நான் தனமுடையவன்” என்று அபிமானித்தலால் புருஷனது ஆசிரிதமாகவும் சொல்லப்படுகின்றதோ, அந்நவமே அவித்தை ஜீவனது ஆசிரிதமுமாகும். ஈண்டு “ஜீவன்” என்னும் சொல்லினால் சகல ஜீவர்களுக்கும், “அவித்தை” யென்னும் சொல்லினால் சமத்தடி அவித்தையும் கொள்ளப்படும்.

* நுக. இது சிருத்தடி திருத்தடி வாத (வியாவகா

ரிகபக்ஷ) த்தின்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. முன்னர்ச் சிருஷ்டி (பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி) உண்டாயிருந்து பின்னர்க் காலாந்தரத்தில் திருஷ்டி அதாவது அதன்ஞானம் உண்டாகும் என்னும் வாதத்தை (சொல்லுதலை) வேதாந்த சாஸ்திரத்தத்தில் சிருஷ்டி திருஷ்டி வாத மென்பர். இதனையே வியாவகாரிகபக்ஷ மென்றும் கூறுவர். இதில் மூன்று சத்தைகளின் அங்கீகாரமுண்டு. பரமார்த்தசத்தை, வியவகாரசத்தை, பிரதிபாஸசத்தை என்னும் பேதத்தால் சத்தை மூன்று வகையினதாம். எங்ஙனம் அர்ச்சனன் சந்நியாசியாய்ச் சுபத்திரையை (கிருஷ்ணனது தங்கையை)க் கைப்பற்றினான் என்னும் கதை மகாபாரதத்திற் பிரசித்தம். அதனை நடர்கள் நாடகஞ் செய்கின்றார்கள். அப்போது அதனைப் பார்க்கின்ற ஜனங்கள் அவ்விடத்தில் (சந்நியாசியாகிய நடனிடத்தில்) “இவன் அர்ச்சனன்; கபட சந்நியாசியா யிருக்கின்றான்” என்று அர்ச்சனத்தன்மை சந்நியாசித்தன்மைகளின் ஆரோபத்தைச் செய்கின்றார்கள். ஆண்டு நடத்தன்மை பரமார்த்த சத்தையைப் போலிருக்கின்றது; அதன் ஆரோபிக்கப்பட்ட அர்ச்சனத்தன்மை வியாவகாரிக சத்தையைப் போலிருக்கின்றது. அதன்கண் ஆரோபிதமான சந்நியாசித்தன்மை பிரதிபாஸிக சத்தையைப்போலிருக்கின்றது. அதன்கண் நடனைப்போலப் பரமார்த்த சத்தையோ கற்பிதமின்றியதாம். அர்ச்சனத்தன்மை சந்நியாசித்தன்மைகளைப் போல வியாவகாரிக சத்தைக்கும் பிரதிபாஸிக சத்தைக்கும் கிரமமாக நீண்டகால மிருத்தற்றன்மையும் அற்பகால மிருத்தற்றன்மையும் தோற்றுகின்றன. என்றாலும் கற்பிதத்தன்மை இரண்டிலும் சமானமாம்.

*௫௩. கிரமமின்றி ஸ்யனும் உண்டாகின்றது.

ஆதலால் இரண்டு சத்தைவாதம் முக்கியமாயினும் மூன்று சத்தை வாதத்தின்படியும் அநேக ஜிஞ்ஞாகக் களுக்குத் தத்துவபோதமுண்டாம். அதனாலும் அத் வைத சித்தாந்தத்திற்கு ஹாநி யில்லை. எதற்கு மூன்று காலத்திலும் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ, அதற்குப் பரமார்த்த சத்தையுண்டு. அத்தன்மையது சேதனமாம். எதற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றி பாதமுண்டாகிறதில்லையோ பிரஹ்மஞானத்தினால் எதற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகிய சத்தாஸ்பூர்த்தி தோற்றுகிறதில்லையோ, அதற்கு வியாவகாரிகசத்தையுண்டு. இத்தன்மையன ஆகாயமுதலிய பிரபஞ்சமும் மாயையுமாம். எதற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றியே இரஜ்ஜு முதலிய வற்றின் ஞானத்தால் பாதமுண்டாகிறதோ, அதற்குப் பிரதிபாஸசத்தையுண்டு. இத்தன்மையன இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியனவாம்.

* ௫௩. இது திருஷ்டி திருஷ்டி வாதத்தின்படி சொல்லப்பட்டது. திருஷ்டியென்பது ஞானம்; அதன் சமகாலத்தில் திருஷ்டியை (பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை)ச் சொல்லுதல் திருஷ்டி திருஷ்டிவாத மெனப்படுகின்றது. ஆதலால் பரமார்த்த சத்தை பிரதிபாஸ சத்தை என்னும் பேதத்தால் இரண்டு சத்தையின் அங்கீகாரமுண்டு. அவற்றில் சேதனத்திற்குப் பரமார்த்த சத்தையும் சகலப் பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரதிபாஸசத்தையுமுண்டு. அதில் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் சம்வாதி (மணியின் பிரபையில் மணியின் பிரமத்தைப்போல ஸபலப்

அஃத *௫௪. நிமித்தத்தால் * ௫௫. காலாந்தரத்
திலைனும் *௫௬. அஃதகாலத்திலேனும் முற்
கூறிய அவித்தையினது சத்துவகுணத்தின்
பரிணாமமாகிய * ௫௭. அந்தக் காரணத்தின்
விருத்திவடிவ அல்லது * ௫௮. அவித்தையின்
விருத்திவடிவ அதன் ஞானம் உற்பத்தியாகின்
றது. இத்தன்மைய பிரபஞ்சமும் அதன் ஞான
மும் அவித்தையினால் கற்பிதமாம். இதனால்
காரிய அத்தியாசம் சித்திக்கின்றது.

பிரவிருத்தியை யுண்டு பண்ணும்) பிரமமாம். சொப்
பனப் பிரபஞ்சம் விசம்வாதி [திபத்தின் பிரபையில்
மணியின் (ரத்தத்தின்) பிரமத்தைப்போல நிஷ்பலப்
பிரவிருத்தியை யுண்டுபண்ணும்] பிரமமாம். இவ்வளவு
வேற்றுமைபுண்டு.

* ௫௪. அதிருஷ்ட முதலிய நிமித்தத்தால்

* ௫௫. இது மூன்று சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

* ௫௬. இது இரண்டு சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

* ௫௭. இது மூன்று சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

* ௫௮. இது இரண்டு சத்தைவாதத்தின்படி சொல்
லப்பட்டது.

தனது பிரகாசத்தின் பொருட்டு வேறு பிரகாசத்தின் அபேக்ஷையின்றியதா விருத்தவின், தன்னையும் பிறவற்றையும நிர்வகிக்கும் தீபத்தைப்போலவும், சாங்கியர் முதலியோர் கொண்டுள்ள * நுகு, தன்னையும் பிறவற்றையும நிர்வகிக்கும் சொப்பிரகாச ஆத்மாவைப்

இப்பகூத்தில் ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் பதார்த்தங்களுக்குமுன் (ஐம்பத்து மூன்றாவது டிப்பணத்தில்) கூறிய விலக்ஷணத்தன்மையினும் வேறு விலக்ஷணத்தன்மை (வேற்றுமை) யில்லை. ஆனால் சகல பதார்த்தங்களும் பிராதிபாவிகமும் சாக்ஷிபாவியமுமாம்; பிரமாதாபாவியமன்று. அவித்தையின் விருத்தியினாலேனும் அல்லது கேவல மனதின் விருத்தியினாலேனும் எதனைச் சாக்ஷி விளக்கு (பிரகாசிக்)கின்றதோ அது சாக்ஷிபாஸியம், பிராதிபாஸிகம், ஜீவசிந்ஷிபி எனப்படுகின்றது. இந்திரிய வாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் எதனைச் சாக்ஷி பிரகாசிக் (அறி)கின்றதோ, அது பிரமாதாபாஸியம், வியாவகாரிகம், ஈகுவாசிந்ஷிபி எனப்படுகின்றது.

* நுகு. சாங்கியப்பிரபாகரர் மதத்திலும் சில உபாசகர்களின் மதத்திலும் தன்னையும் தன்னைச் சம்பந்தித்துள்ள தேகமுதலிய சகலவஸ்துக்களையும் ஆத்மா பிரகாசஞ் செய்கின்றதாகலின் ஆத்மா சொப்பிரகாசமா மென்று கொள்ளுகின்றனர், அத்வைத சித்தாந்தத்தில் தனது பிரகாசத்தில் தன்னோடு சகலப் பிரகாசங்களின் அபேக்ஷையின்றியதாய் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்

போலவும், நையாபிகர் கொண்டுள்ள தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிக்கும் கடபடங்களின் அந்நியோந்நியாபாவவடிவப் பேதத்தைப் * கூ௦. பேதிப்பது தானையாகின்ற பேதத்தினைப்போலவும் முற்கூறிய காரியாத்தியாசத்தின் காரணமாகிய மூலாவித்தை எதுவோ, அது தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வாகஞ் செய்வதா யிருத்தலின், சுத்த சேதனவடிவ

பிப்பதா யிருத்தலின் ஆத்மா சுவப்பிரகாசமா மென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இது பேதமாம்.

* கூ௦. நையாபிகர்மதத்தில்:—எங்ஙனம் கடபடங்களைப் பேதிப்பது (பேதஞ்செய்வது) அவ்விரண்டின் பேதமோ, அங்ஙனமே அப்பேதத்திற்குக் கடமுதலிய வற்றோடுள்ள பேதமெதுவோ அந்தத் தனது பேதத்தையும் கடமுதலிய வற்றையும் பேதிப்பதும் தானாகிய ஒருபேதமேயாம் என்று கொண்டிருக்கின்றனர். ஈண்டுத்தானே கிரியையின் கர்த்தாவும் தானே கிரியையின் கர்ம (விஷய) முமாயிருத்தலின் ஆத்மாசிரயவடிவ தோஷமுண்டாகின்றது. அவ்வாத்மாசிரயம் அவர்களுக்குத் தூஷணரூபமன்று; ஆனால் பூஷணவடிவமாம். இவ்வாறே எமது சித்தாந்தத்திலும் தனது அத்தியாசத்தில் அவித்தை தானே காரணமாமெனக் கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டும் ஆத்மாசிரயவடிவ தோஷமுள்ளது. அதுவும் தூஷணரூபமன்று; பூஷணரூபமாம்.

அதிஷ்டானத்தில் தனது கற்பனைக்கு (அத்தியாசத்திற்கு)க் காரணம் தானேயாம்.

அந்தச் சாமாநிய சேதனம் கட்டையிலுள்ள சாமாநிய அக்கினியைப்போலும், சுழுத்தியிலுள்ள அவித்தையின் ஆசிரயமான கானகிய சேதனத்தைப்போலும் அதற்கு (அவித்தைக்கு) * கூக. விரோதியன்று. ஆனால் சத்

* கூக. சாமானியசேதனம் அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயமும் விஷயமும்மாமென்னும்வார்த்தை “யான் (பிரஹ்மத்திற்கு வேருகிய பிரத்தியகாத்மா) அஞ்ஞானி; பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் அநுபவத்தினாலேனும், அல்லது சுழுத்தியிலுள்ள சேதன அஞ்ஞானங்களினது அவிரோதத்தின் அநுபவத்தினாலேனும் சித்தித்துளது. ஆதலால் சொப்பிரகாச சைதன்யத்தில் அஞ்ஞானம் எங்கிருந்து உண்டாகும்? அஃதின்றி ஆவரணம் எப்படியுண்டாகும்? அஃதின்றி ஜனன முதலிய சம்சாரவடிவ விக்ஷேபம் எப்படி உண்டாகும்? அஃதின்றி அதனைப் பாதிக்கும் ஞானமும் அதன் சாதனங்களைப் போதிக்கும் சாஸ்திரமும் நிஷ்பலமாகும் என்னும் இவை முதலிய குதர்க்கக் கூட்டங்களை முற்கூறிய சுவாநுபவவடிவப் பிரபலப் பிரமாணம் விழுங்குகின்றது. இவ்வாற்றால் சாமாநியசேதனம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆனால் விருத்தியோடு கூடிய சேதனம் அல்லது சேதனத்தோடு கூடிய விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம். எங்ஙனம் காஷ்டத்தை (கட்டையை)க் கடைதலால் வெ

தாஸ் பூர்த்தியினால் அதற்குச் சாதகமாம்; ஆக
வின் காரணத்தியாசமும் பொருந்து கின்றது.
முற்கூறிய காரியாத்தியாசம் க. அர்த்தாத்தி
யாசம் உ. ஞானத்தியாசம் என்னும் பேதத்
தால் இருவகைத்தாம்.

க. சர்ப்பமுதலிய விஷயங்களின் பிராந்தி
எதுவோ அது அர்த்தாத்தியாச மெனப்படு
கின்றது. அதுவே அந்நியோந்நியாத்தியாச
மாம்.

ளிப்பட்டுத் திரியில் ஏறிய அக்கினி அந்த காரத்திற்கு
விரோதியாமோ, அங்ஙனமே அதுவும் விரோதியாம்.
அவற்றிலும் எந்தவிஷயத்தின் ஆகாரமாக விருத்தி
யுண்டாகின்றதோ, அந்த விஷயத்தின்கண்ணுள்ள
அஞ்ஞானத்திற்கு அந்த விசேஷசேதனம் (விருத்தி
யோடுகூடிய சேதனம்) விரோதியாம்; பிறவற்றிற்கு
விரோதியன்று. எங்ஙனம் கடவடிவ விருத்தியோடு
கூடிய சேதனத்தினால் கடத்தின் அஞ்ஞானத்திற்கு
நாசமுண்டாகின்றதோ, படத்தின் அஞ்ஞானத்திற்கு
நாசமுண்டாகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே பிரஹ்மாகார
விருத்தியோடுகூடிய சேதனத்தினால் பிரஹ்மத்தி
னது அஞ்ஞானத்தின் நாசமுண்டாகின்றது; பிறவற்
றினது அஞ்ஞானத்தின் நாசமுண்டாகிறதில்லை.
இது விவேகம்.

உ. முற்கூறிய சர்ப்பமுதலிய விஷயங்களி னது ஞானத்தின் பிராந்தி எதுவோ அது ஞானாத்தியாச மெனப்படுகின்றது.

அவற்றில் பரோக்ஷம் அபரோக்ஷமென ஞானாத்தியாசத்திற்கு இரண்டு பேதமுண்டு. அர்த்தாத்தியாசத்திற்கு * கூஉ. அநேகபேத முண்டு. அவை ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரூவது கலையிலும் ஸ்ரீ பஞ்சதசியினது ஏழா வது திருப்தி தீபத்தின் டிப்பணத்திலும் எழு தப்பட்டிருக்கின்றன ஆண்டிக் கண்டுகொள்க.

* கூஉ. கேவல சம்பந்தாத்தியாசம் (சம்சர்க்காத்தி யாசம்) சம்பந்தத்தோடுகூடிய சம்பந்தியின் அத்தியா சம் (சம்சர்க்கஸகித ஸ்வரூபாத்தியாசம். அதுவே அந் நியதராத்தியாசமாம்) என்னும் பேதத்தால் அர்த்தாத்தி யாசம் இருவகைத்தாம். அவற்றில் சம்பந்தஸகித சம் பந்தியின் அத்தியாசமும், கேவலதர்மாத்தியாசம், தர்ம ஸகிததர்மியின் அத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இரு வகைத்தாம். முற்கூறிய இரண்டு அத்தியாசங்களிலும் ஆத்மாவினது தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம் அவசியமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அந்நியோந்நியாத் தியாசமோ அவ்விரண்டு அத்தியாசங்களிலும் அநு சூதமா (உள்ளீடா) யிருக்கின்றது. அந்நியதராத்தி யாசமோ அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தின் ஏகதேச (ஓர ம்ச) அதாவது சொரூபாத்தியாசவடிவமா யிருத்தலின் இதன்கண்ணேனும் அல்லது சம்பந்தியத்தியாசத்தி

நண்டு இது விசேஷமாம்:—

க. அஞ்ஞானம், அகங்காரம் (அந்தக்கரணம்) அதன் தர்மம், இந்திரியம் இந்திரியத்தின் தர்மம், தேகம் தேகத்தின் தர்மம் எனனும் இவை முதலிய அநாத்மாவுக்கும் அவற்றைப் பிரகாசிக்கும் * கூட. ஆத்மாவுக்கும் காய்ச்சிய இருப்புத் துண்டில் இரும்பிற்கும் அக்கினிக்கும் உள்ள தாதாத்மியம்போலத் தாதாத்மியமுண்டு. அது அத்தியாசத்தின் சுவரூபமாம்.

லேனும் அடங்கும். இவற்றின் உதாசரணம் ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலியிலும் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயத்தின் ஆரவது கலையிலும் தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், அநாத்மாவில் (ஆரோபிதத்தில்) சத்திய ஆத்மாவின் (அதிஷ்டானத்தின்) கேவல சம்சர்க்காத்நியாசம் உண்டாகின்றது; சுவரூபாத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. ஆத்மாவில் (ஆரோபமின்றியதில்) மித்தை யாகிய அநாத்மாவின் சம்பந்தசகிதசம்பந்தியின் (சம்சர்க்கசகித ஸ்வரூபத்தின்) அத்தியாச முண்டாகின்றதென்பது நிச்சயம்.

* கூட. இரஜ்ஜுவின் சம்பந்தம் சர்ப்பத்தில் அத்தியஸ்தமாம். சர்ப்பத்தின் சம்பந்தசகித ஸ்வரூபம் இரஜ்ஜுவில் அத்தியஸ்தமாம். இவ்வாறு அவ்விரண்டற்கும் பாஸ்பா அத்தியாசவடிவ தாதாத்மியமுண்டு. அங்ஙனமே அகற்பித ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்

உ. அநிஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அந்
ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு உபாதான * கூசு.
காரணமாம்.

(க) ஸஜாதீய வஸ்துவின் ஞானத்தால் உண்
டாகிய சம்ஸ்காரம்,

(உ) லோபம் பய முதலிய * கூரு. பிர
மாதாவின் (அந்தகரணத்தின்) தோஷம்.

(ங) பித்தகாமாலை முதலிய * கூசு. பிரமா
ணத்தின் (நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களின்)
தோஷம்,

மாவில் அத்தியஸ்தமாம். கற்பித அநாத்மாவின் சம்
பந்தத்தோடுகூடிய சுவரூபம் ஆத்மாவில் அத்தியஸ்த
மாம். இவ்வாறு ஆத்மானாத்மாக்களுக்குக் காய்ச்சிய
இரும்பினைப்போலப் பரஸ்பர அத்தியாசவடிவ தாதாத்
மியமுண்டு. என்கும் (எல்லா அத்தியாசங்களிலும்)
அதிஷ்டான ஆரோபிதங்கட்கு இவ்வாறு தாதாத்மிய
முண்டாகின்றதென்பது அபிப்பிராயம்.

* கூசு. உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களின் காரணம்.

* கூரு. ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் அத்தியாசத்தில்
ஜீவர்களது அதிருஷ்டவடிவப் பிரமாதாவின் தோஷ
முளது.

* கூசு. ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் அத்தியாசத்தில்
தானே பெறப்பட்ட பிரமாணவடிவ ஆத்மாவிலுள்ள
அவித்தை எதுவோ அது பிரமாணதோஷமாம்.

(ச) மூவலய வடிவத்தன்மை பளபளப்பு முதலிய சாதிருசியவடிவ * கூஎ. பிரமேய (பிரமாணத்தினால் அறியத்தக்க அதிஷ்டான) த்தின் தோஷம்.

(ரு) அதிஷ்டானத்தின் * கூஅ. இதந்தையும் * கூக. சத்தாமயமுமான சாமாநியவடிவ ஞானமென்னும் இவ்வைந்தும் அத்தியாசத்தின் நிமித்த காரணங்களாம்.

ங. புத்திரர் முதலியோரிடத்துள்ள ஆத்மப் பிராந்தி அத்தியாசத்தின் அவநியாம்.

ச. ஜனன மரணமுதலிய சம்சாரம் அத்தியாசத்தின் * எ0. பலமாம். பிரத்தியகபிந்ந

* கூஎ. ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் அத்தியாசத்தில் ஆத்மாவின் கண்ணுள்ள நிரபேக்ஷ ஆந்தரத்தன்மை யினைப்போல அநாத்மாவிலும் சாபேக்ஷ ஆந்தரத்தன்மையுளது. ஆதலால் ஆரோப்பியத்தி (அநாத்மாவி) னோடு அதிஷ்டானத்திற்குச் சாதிருசியமுண்டு. அது பிரமேய தோஷமாம்.

* கூஅ. இது இரஜ்ஜ-முதலிய திருஷ்டாந்தத்தின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

* கூக. இது பிரஹ்மவடிவ தூர்ஷ்டாந்தத்தின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

* எ0. இரஜ்ஜ-சர்ப்பமுதலிய அத்தியாசத்திற்குப் பயம் நடுக்க முதலியன பயனும்.

அந்தராத்மாவினும் வேறுகாதப் பிரஹ்மவடிவ
அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் காரணத்
தோடு கூடிய பிரபஞ்சமு' அதன் ஞானமு
மாகிய இவற்றின் * என நித்தியாத் தன்மை
நிச்சயம். அல்லது * என முக்காலத்தின்மை
நிச்சய மென்னும் நிவிருத்தி (பாதம்) உண்டா
கின்றது.

எங்ஙனம்: பத்துப் புருஷர்களுக்கு இரஜ்ஜு-
வடிவ அதிஷ்டானத்தின் அவித்தையினால்
தண்டம் சர்ப்பம் மலை மரவோர் ஜலதாமை
ஆரியின் பிளப்பு என்றல் முகலிய விலகிணைப்
பிராந்தியுண்டாகின்றது; அல்லது எல்லோருக்
கும் ஒரேசர்ப்பத்தின் பிராந்தியுண்டாகின்
றது. ஆனால் எவனுக்கு ரஜ்ஜுவடிவ அதிஷ்டா
னத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனது
திருஷ்டியினால் தனது சாக்ஷி ஆசிரிகமான
அவித்தையாட்சத்தின் திரஸ்காரத்தினாலேனும்
நாசத்தினாலேனும் பிராந்தியின் நிவிருத்தி
உண்டாகின்றது. அதிஷ்டானத்தின் ஞான
மின்றிய அந்நிய புருஷர்களின் திருஷ்டியினால்

* என. இது வியவகார சத்தையினால் அல்லது
பிரதிபாஸ சத்தையினால் பாதத்தின் லக்ஷணமாம்.

* என. இது பாமார்த்த சத்தையாகப் பாதத்தின்
லக்ஷணமாம்.

அவித்தையோடு கூடிய பிராந்தி எப்படியோ அப்படியே (உள்ளவாறு) நிலை பெருகின்றது.

அங்ஙனமே சகல புருஷர்களுக்கும் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் அவித்தையினால் தேவர் மனிதர் முதலிய பேதத்தால் பரஸ்பரம் * எங் விலக்ஷணமாகவேனும், அல்லது * எசு. சமான்மாகவேனும், அத்தியஸ்தமாகப் பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் உண்டாகின்றன. ஆனால் எவனுக்குப் பிரத்தியகபிந்ந பிரஹ்மவடிவ அதிஷ்டானத்தின் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றதோ, அவனது திருஷ்டியினால் காரணசகிதப் பிரபஞ்சம் அதன்ஞானம் என்பவற்றின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. அதிஷ்டானத்தின் ஞானமின்றிய அந்நிய புருஷர்களது திருஷ்டியினால் காரணகதோடுகூடிய பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் இருந்தபடியே * எடு. அநாதிவடிவமாக நிலைத்திருக்கின்றன. இது முன்றாவது வினாவின் விடை.

* எங். இது ஜீவர்கள்தோறும் திருஷ்டியின் பேதத்தை அங்ககரிப்பவராகிய வாசஸ்பதிமிசிரர் முதலியோர் மதத்தாற் கூறப்பட்டது.

எசு. இது சாஸ்திரப்பிரசித்த சர்வசாதாரண மதத்தாற் கூறப்பட்டது.

* எடு. எங்ஙனம் நித்திரைக்காலத்தில் சொப்ப

ந.சு. சிஷ்யன் கேட்கின்றான் :—பகவா
னே ! எங்ஙனம் பயங்கரமான சொப்பனம்
தோற்றுகின்றதோ, அது மித்தையாயினும்
பாதப்பிரக்ஷாளனம் (கால் கழுவுதல்) கஜேர்
திரமோக்ஷபடன முதலிய உபாயங்களால்
அதன் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ, உபாய
மின்றி நீங்குகிறதில்லையோ,

அங்ஙனமே இத்தோற்றுகின்ற ஜகத்து
அத்தியாசுருபமாயிருத்தலால் மித்தையாமாயி
னும் உபாயமின்றி அதுகெடுகிறதில்லை. ஆனால்
ஞானம் அல்லது பக்தி அல்லது கர்மம் என்
னும் யாதேனும் ஓர் உபாயத்தாற்றான் கெடும்.
ஆதலால் இதன் நிவிருத்தியின் உபாயத்தை
எனக்குக் கிருபைசெய்து சொல்லவேண்டும்.
யான் தமது தாட்களில் வணங்குகின்றேன்.

னத்தின் அநாதித்தன்மை தோற்றி ஜாக்கிரகாலத்தில்
அதற்குப் பாதமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே அஞ்
ஞானதசையில் காரணத்தோடுகூடிய பிரபஞ்சத்தின்
அநாதித்தன்மை தோற்றி ஞானவடிவ ஜாக்கிரகாலத்
தில் அதற்குப் பாதமுண்டாகின்றது. அநாதிவடிவ
கடமுதலிய காரியங்களினது பிராகபாவத்தின் நாசத்
தைப்போலும் மலைக்குகையின் கண்ணுள்ள அநாதி
அந்தகாரத்தின் நாசத்தைப்போலும் அநாதிவஸ்துவின்
நாசமும் அநுபவசித்தமாம்.

௩௩. நிவிருத்திலக்ஷணம்.

இப்பொழுது ஸ்ரீ குருவானவர் ஜகத்தி
னது அத்தியந்த நிவிருத்தியின் உபாயத்தைச்
சொல்லுதற்கு முதலில் நிவிருத்தியின் பேதத்
தைக் கூறுகின்றார் :—

நிவிருத்தி இருவகைத்தாம் :—

க. ஒன்று காரணத்தில் காரியத்தின் லய
வடிவ நிவிருத்தியாம். அது சுழுத்தி மூர்ச்சை
மரணம் பிரளயம் என்னும் அவஸ்தைகளில்
ஜகத்துத் தனது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்
தில் லயமாதலும், உடைகின்ற அவஸ்தையில்
கூடம் மண்வடிவமாக மிஞ்சுதலால் மண்ணில்
லயமாதலுமாம்

உ. மற்றையது காரணத்தோடு காரியத்
தின் லயவடிவ நிவிருத்தியாம். அது மோக்ஷ
தசையில் அஞ்ஞானவடிவ காரணத்தோடு
ஜகம் லயமாதலும், தக்தபடம் (எரிக்கப்பட்ட
வஸ்திரம்) தனது காரணமாகிய தன்னுவோடு
(நூலோடு) லயமாதலுமாம்.

இவ்வாறு இருவகை நிவிருத்தி சொல்லப்
பட்டது அவற்றில்,

(க) காரணத்தில் காரியத்தின் லயவடிவ
முதல் நிவிருத்தி யாதோ அது அசாரமாம். அதா

வது மோக்ஷத்தில் உபயோகமில்லாததாயிருத்தலின் சிரேஷ்ட மின்றியதாம்.

(உ) காரணத்தோடு காரியத்தின் லயவடிவ இரண்டாவது நிவிருத்தி யாதோ அதுவே சாரமாம். அதாவது மோக்ஷத்தில் உபயோகமுள்ளதாயிருத்தலின் சிரேஷ்டமாம்.

ஆதலால் ஜகத்தின் அத்தன்மைய இரண்டாவது நிவிருத்தியே முமுகூஷுக்கு ஞானத்தினால் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்.

நகா. ஜகத்தின் நிவிருத்தி உபாய வர்ணனம்.

ஜகத்திற்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அதன் காரியம் ஜடமாகிய ஜகத்து என்றறிக. ஈண்டு ஜடமென்னும் சொல் சேதனவடிவ சிதாபாசனையும் சூசிப்பிப்பதாயிருத்தலின், ஜடசேதனவடிவ சராசரஜகத்து அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். அவ்விரண்டின், முற்கூறிய அத்தியந்த நிவிருத்தி ஞானத்தினால் உண்டாகின்றது. இதன் நிவிருத்தியின் பொருட்டு வேறு உபாயமில்லை; ஏனெனின், “ ஞானமின்றி முக்தியுண்டாகுதில்லை ” “ அதனையேயறிந்து மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான் ; மோக்ஷத்திற்செல்லுதற் பொருட்டு வேறு மார்க்கமில்லை ” என்

றல் முதலிய அநேக சுருதிகளிருத்தலால். இந்தச் சுருதிகளை அர்த்தத்தோடு முன் (இரண்டாவது உபதேசத்தில்) சொல்லிவந்தோமாயினும், முழுக்ஷுவின் திடத்தன்மையின் பொருட்டு மீண்டும் அவற்றை இங்கு நினைப்பூட்டி னோ மாகலின் அது புருத்தி யா (கூறியது கூறலா) காது.

௩௮. ஞானத்தின் விஷயத்தை
(பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியத்தை)க்
கூறுதல்.

இப்போது ஸ்ரீ குருவானவர் ஞானத்தின் சொருபத்தைச் சொல்லுகற்கு முதலில் ஞானத்தின் விஷயமாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியத்தைக் கூறுகின்றார் :—

க. ஸ்தூல தேகமும் அதன் ஸ்தூலத்தன்மை (பருமை), கிருசத்தன்மை (மெலிவு), கௌரத்தன்மை (திண்மை), கருமை, வர்ணம் (ஜாதி), ஆசிரமம் (நிலை) முதலிய தர்மங்களும், அதன் (தேகத்தின்) ஜாக்கிரம் பால்ய முதலிய அவஸ்தைகளும், ஆகிய இவை முதலியனவாக மற்றைய இந்திரியம் பிராணன் மனம் புத்தி அஞ்ஞானம் அவற்றின் தர்மம் அவஸ்தை என்பனவும் வியஷ்டிப் பிரபஞ்சமாம்.

உ. விராட்டு முதலிய சரீரமும், சர்வஞ்ஞத் தன்மை திருஷ்டியை யுண்டுபண்ணுந் தன்மை முதலிய அவற்றின் தர்மங்களும், உற்பத்தி முதலிய அவற்றின் அவஸ்தைகளுமாகிய இவை முதலியன சமஷ்டிப் பிரபஞ்சமாம்.

இந்தத் தேகாதிப் பிரபஞ்சத்தின் வேறு கிய (பிரபஞ்சத்தின் விவேக திருஷ்டியினால் பின்னமான) அகம் பிரத்தியயத்திற்கு (யான் என்னும் சொல்லிற்கும் யான் என்னும் விருத்திக்கும்) விஷயமான ஆத்மசாரூபம் எதுவோ, அது சங்கம் (சையோக முதலிய வடிவ அல்லது ஸஜாதீய விஜாதீய சுவகதவடிவ சம்பந்தம்), விகாரம் [ஜந்மம், முன் இல்லை பின் உளது என்னும் அஸ்தித்தவம், விருத்தி (வளர்ச்சி), விபரிணாமம் (திரிபு), அபக்ஷயம் (குறைவு), நாசம் என்னும் ஆறு அல்லது சலனவடிவக் கிரியை] என்னும் இவை முதலியன வாக மற்றுமுள்ள அநேக சம்சார தர்மங்களின்றியதாம்.

ஸ்தாலீபுலாகம் (ஓர் அரிசிவேதலால் எல்லா அரிசிகளும் வேகுதல்) என்னும் நியாய (திருஷ்டாந்த)த்தால், அல்லது ஒரு வீட்டில் ஆகாயம் சித்திக்கவே எல்லா வீட்டிலேனும் அல்லது பிரஹ்மாண்டத்திலேனும் ஆகாயம் சித்திப்

பதுபோல. எங்ஙனம், ஒரு சரீரத்தில் சச்சிதா நந்த வடிவ ஆத்மா “யான் இருக்கின்றேன்; யான் விளங்குகின்றேன்; யான் என்றும் பிரிய னாயிருக்கின்றேன்.” என்னும் அநுபவத்தினால் சித்திக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அந்நிய சரீரங் களிலும் ஆகாய முதலிய பிரபஞ்சத்திலும் சித் திக்கின்றது. ஆதலால் அது பூரணமாம் (எங் கும் வியாபகமாம்). இதனானே அது பிரஹ்ம வடிவமாம்.

இவ்வாற்றால் ஈண்டு மகாவாக்ஷியத்தின் அர்த்த வடிவமும் ஞானத்தின் விஷயவடிவமும் மாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியம் சொல்லப் பட்டது.

ஆத்மா ஈசுவரன் சிருஷ்டி என்பவற்றின் விஷயமான

பிரசுதோத்தர வர்ணன மென்னும்

முற்றுவது உபதேசம் முடிந்தது.

நான்காம் உபதேசம்.

பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய சாமாநிய
நிருபணம்.

௩௮. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்:—ஐயனே! கர்த்தா போக்தா வென்னும் சம்சாரி ஜீவஞ் சிய யான், எல்வாறு பிரஹ்மவடிவ மாவேன். என்னும் இத்தன்மைய சம்சயம் என்னுடைய இருதயத்தில் இருப்பாணியைப்போலத், துன்பத்தைச் செய்வதா யிருத்தலின் ஆணியா யிருக்கின்றது. அச் சம்சயத்தினைப் பே ஆன் போடு தாம் நாசஞ்செய் தருளல் வேண்டும்.

௩௯. இப்போது பிரஹ்மத்தில் ஜீவத் தன்மையின் சம்பவத்தைக் குருவானவர் கூறுகின்றார்:—

மகாகாசத்தைப்போலப் பரிபூரணமாயுள் ள பிரஹ்மம் அசங்கமாயினும், கற்பித தேக வடிவ கடத்திலுள்ள மாயை (அனித்தை) வடிவ கடஜலத்தின் சங்கத்தால் (கற்பித சம்பந்தத் தால்) சரீரமிரண்டின் அபிமானத்தைச் செய்து பரிச்சின்னமாகிய ஜீவருபமாய்த் தோற்றியிருக்கின்றது.

வேறு திருஷ்டாந்தம்:— நிர்விகார குந்தியின் புத்திரஞாகிய கர்ணனிடத்தில் ராதையென்னும் தாசியினது சம்பந்தத்தால் ராதா புத்திரனது (தாசத்தன்மையின்) தோற்றவடிவப்பிராந்தி யுண்டாயிற்று, பின்னர்க் குரியனது வாக்கியத்தால் அவனுக்கு ராதையின் புத்திரத்தன்மைப் பிராந்தி நிவிருத்தியாய் உள்ளவாறே குந்தியின் புத்திரத்தன்மைத் தோற்றவடிவ தெளிவாகிய ஞான முண்டாயிற்று. அங்ஙனமே நிர்விகார சிதாநந்தகனப் பிரஹ்மத்தில் அவித்தையின் சம்பந்தத்தால் ஜீவத்தன்மையின் தோற்றவடிவப் பிராந்தி யுண்டாயிருக்கின்றது, பின்னர்க் குருவடிவ குரியனது வசனத்தால் அந்த ஜீவத்தன்மையின் பிராந்தி நீங்கி உள்ளவாறே பிரஹ்மத்தன்மையின் பிரதீதியாகிய செவ்வையான ஞானமுண்டாகின்றது.

௪௦. ஜீவஸ்வரூபவார்ணனம்.

கடத்தில் நிரம்பிய ஜலத்திலுள்ள மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் போலப் புத்தியில் அல்லது அதன்காரணமாகிய அவித்தையிலுள்ள பிரஹ்மத்தின் ஆபாசம் எதுவோ, அது அவிவேக திருஷ்டியினால் தனது அதிஷ்டானமா

கிய கூடஸ்த சேதனத்தோடு கூடியதாய் (கூடஸ்தசேதனத்தோடு தாதாத்மியமுடையதாய்)த் தோற்றுகின்றது. அதனை ஜீவனென்பர்.

சுக. ஸ்தூலதேகவடிவ கடத்தில் புத்திவடிவ அல்லது அவித்தைவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கின்றது. அதிலுள்ள பிரஹ்மத்தின் ஆபாசத்தினை மித்தையென் றறிந்து விடுதலால் எஞ்சி நிற்பதாகிய அவற்றின் அதிஷ்டானமான சித்வடிவ கூடஸ்த சேதனம் எதுவோ அது மகாகாசத்தைப் போலப் பிரஹ்மமாம் (பரிபூரண சேதன வடிவமாய்). அதுவே தானே தானாகிய சுவரூபமாம் அதாவது கடஜலத்திலுள்ள ஆகாயத்தினது பிரதிபிம்பத்தின் நிஜவடிவ மகாகாசத்தைப்போல சிதாபாசவடிவ ஜீவனது நிஜரூபமாம்.

எங்ஙனம் ஐந்திரஜாலிக புருஷன் மாயையினாலாகிய சரீரத்தைத் தரித்தவனாய் மாயிக (மாயையினாலாகிய) யானேமேல் உட்கார்ந்து அசைவில்லாதவ னாயினும் அசைகின்றவனாய்க் காண்கின்றானோ, அங்ஙனமே பிராணனிலும் (பிராணன்முதலியவற்றோடு கூடிய ஜாக்கிரத்திலும்) சொப்பனத்திலும் பிரவேசித்ததாய் (சம்பந்தவாயிலாக அத்தியஸ்தமாய்) அசல (அகர்த்தா) வடிவமாகியும் ஆத்மா சலிக்கின்

றது (கிரியையின் கர்த்தாவும் இதனாலே போக்தாவுமாகக் காணப்படுகின்றது).

வீட்டின்கண்ணுள்ள ஆர்க்காபாசம் (சூரியச்சாயை) கையின் கிரியையினால் அசைவில்லாததாயிருந்தும் அசைவதாகக் காணப்படுகின்றது. அதுபோலத் தேக உபாதியினால் அசலமாகிய ஆத்மா சலிப்பதாகக் காணப்படுகின்றது. அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆத்மா அகர்த்தாவாம்; ஆதலால் அபோக்தாவாம். இதனாலே அதனது பிரஹ்மத்தன்மையின் ஞானம் சம்பவிக்கின்றது.

சு2. ஞானஸ்வரூபவர்ணனம்

மூன்று தேகங்களுள். அவற்றிற்கு மூன்று அவஸ்தைகளுண்டு. அம் மூன்று தேகங்களுள்ளும் பஞ்சகோசங்களுள். நான் இவற்றிற்குச் சாக்ஷி. ஆதலால் இந்தச் சாக்ஷிய (சாக்ஷியினால் அறியப்படுவது) வடிவ சங்காதம் நான் அல்லன். ஆனால் சாக்ஷிவடிவப் பிரத்தியகாத்மாவாகிய நான் இவற்றின் வேறாயிருக்கின்றேன்.

இவ்வாறு நிஜஸ்வரூபத்தை யறிந்து பின்னர் அதனைப் பிரஹ்மத்திற்கு அபிந்நமாக

அறியின் அந்தப் பிரஹ்மத்திற் கபிந்நமான
ஆத்மாவே எப்போதும் சச்சிதானந்த வடிவ
மாம்.

அன்றியும் பிரபஞ்சம் சத்திய மாகவே
துவைதம் சித்தித்தலால் அத்வைத சுருதியி
னால் சொல்லப்படும் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம்
பொருந்தாது. ஆதலால் ஈண்டுப் பிரஹ்மாத்
மாவின் ஐக்கியத்தைக் கூறுதலால் அந்தப்
பிரஹ்மாபின்ன ஆத்மாவிற்குப் பிந்நமான கா
ரிய காரணவடிவப் பிரபஞ்சம் எதுவோ, அது
கண்ணாடியிலுள்ள நகரத்தின் பிரதிபிம்பத்
தைப் போலவும் சொப்பனத்தைப் போலவும்
அத்தியஸ்தமா யிருத்தலின் மித்தையாமென்
பது அர்த்தத்தினால் சித்திக்கின்றது.

இத்தன்மைய நிச்சயம் (சம்சய விடரீதங்க
ளின்றி யறிதல்) எதுவோ அது ஞானமெனப்பட
டும். அந்த ஞானமே பிரபஞ்சவடிவ அநர்த்தத்
தின் நிவிர்த்தி வடிவமும் பரமானந்த வடிவப்
பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி ஸ்வரூபமுமாகிய மோ
க்ஷத்திற்கு ஏதுவாம் (சாக்ஷாத்) சாதனமாம்.

பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய சாமாநியபிரபண
மென்னும்

நான்காம் உபதேசம் முடிந்தது.

ஐந்தாம் உபதேசம்.

* எசு. தேகத்திரய ஆத்மவிவேசன
வண்ணம்.

சுந. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்.

“யயாஜி-ஜாஜிஷீகெவ
ஜாதாய-கூராஸஜி-ஜுதஃ |
ஸநீரதி தபாஜீரெஸ்
வராஸு ஹாவிஜாயதெ ||

“எங்ஙனம் முஞ்சியென்னும் இலைமுடிய
சலாகைவடிவப் புல் விசேஷத்தி னின்றும்
இஷீகை (நடுத்தண்டு) எடுக்கப் படுகின்றதோ
அங்ஙனமே தீரபுருஷர்களால் யுக்தியினால் மூ
ன்றுசரீரங்களினின்றும் செவ்வையாய் எடுக்

* எசு. முன் மூன்றாவது உபதேசத்தில் திசை
மாத்திரைத்தினைக் காட்டுவது போலச் சுருக்கமாய்த்
தேகாதிகளினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா எது
வோ, அது இப்போது இங்கிருந்து (ஐந்தாவது உபதே
சத்திலிருந்து) ஏழாவது உபதேசபரியந்தம் விசேஷ
மாக வேறு பிரிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால் எண்ணிப்
புருத்திவடிவ தோஷத்தின் பிராப்தியில்லை.

கப்பட்ட ஆத்மா பரப்பிரஹ்மவடிவ மாகின்றது" என்னும் சாஸ்திரத்தில் (பஞ்சதசியில்) கூறிய அத்தத்ததை யறிதற் பொருட்டுச் சிஷ்யன் கேட்கின்றான்:—

க. குரவர்களிற் சிறந்தவரும் சுரோத்திரியரும் பிரஹ்மநிஷ்டருமாகிய குருராஜரே! தாங்கள் கூறிய மூன்றுதேகங்கள் எவை? இது தேகத்தினது பெயரின் வினாவாம்.

உ. இந்தமூன்றுதேகங்களின் ரூபம்யாது? இது அவற்றின் விபாக பூர்வகமான சொரூபத்தின் வினாவாம்.

ங. ஆத்மா எவ்வாறு இவற்றின் வேறாயிருக்கின்றது? இது அவற்றின் விசாரத்தினது உபயோகத்தின் வினாவாம்.

இம்மூன்று வினாக்களுக்கும் தாம் கிருபை செய்து விடைபகரல் வேண்டும்.

சச. ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

(க) ஸ்தூலதேகம், லிங்கதேகம், காரணதேகம் என்னும் இவை மூன்று தேகங்களாம்.

(உ) இவ்வாறு கூறிய மூன்று தேகங்களும் காரிய காரணரூபமா யிருக்கின்றன

[க-உ] அவற்றில், ஸ்தூலதேகமும், விங்கதேகமுமாகிய இரண்டும் அவித்தையினால் ஆக்கப்பட்டனவா யிருத்தலின் அவித்தையின் காரியவடிவமாம்.

[ங] காரணதேகம் ஜகத்திற்குக் காரணமாகிய மூலப்பிரகிருதியின் அவஸ்தாவிசேஷமான அவித்தைவடிவமாயிருத்தலின் காரணரூபமாம்.

இது அவற்றின் விபாகமாம். காரிய காரணத்தன்மை யின்றியதும் பிரபஞ்சத்தின் கணுள்ள உவமையில்லாததும் ஆத்மாவாம்.

சுரு. இப்போது ஸ்தூலதேகத்தின் சுவரூபத்தையும் அதனோடு ஆத்மாவிற்குள்ள பேதத்தையும் ஸ்ரீ குருவானவர் கூறுகின்றார்:—
எந்தப் பூதங்களுக்கு முன் (உள-வது பிரசங்கத்தில்) கூறியபடி பஞ்சீகரணம் உண்டாகின்றதோ, அத்தன்மையன ஆகாயம், வாயு, தேயு ஜலம், பிருதிவி என்னும் பஞ்சபூதங்களாம். அவை பஞ்சீகிருத மெனப்படுகின்றன. அவற்றின் இருபத்தைந்து தத்தவங்களி னின்றும் ஸ்தூலதேகம் உண்டாகின்றது.

அப் பஞ்சகிருத பூதங்களின் இருபத்தைந்
து தத்துவங்க ளிவையாம்:—

௧-௩. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன:—எலும்பு, மாம்சம், நாடி, தோல், ரோ
மம், என்பனவாம்

௪-௧௦. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன:—சோணிதம், சுக்கிலம், மூத்திரம், வேர்
வை, உமிழ்நீர் என்பனவாம்

௧௧-௧௩. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன சோம்பல், காந்தி, பசி, தாகம், நித்தி
ரை என்பனவாம்.

௧௪-௨௦. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்களா
வன:—சுருங்குதல், நடத்தல், இருத்தல், ஒடு
தல், விரிதல் என்பனவாம்.

௨௧-௨௩. ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்
களாவன:—

(௧) பயம், மோகம் குரோதம், காமம்,
சோகம் என்பனவாம்

(௨) அல்லது' இடுப்பின் அவகாசம், வய
றின் அவகாசம், நெஞ்சின் அவகாசம், கடு
தின் அவகாசம், தலையின் அவகாசம் என்ப
இவை ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களா

இவை பஞ்சீகிருத பஞ்சமதாபூதங்களின் காரியவடிவ இருபத்தைந்து தத்துவங்களாகும். அந்த ஒவ்வொரு பூதத்தின் அவ்வவந்த தத்துவங்களினுள் ஒவ்வொரு தத்துவம் தத்தம் முக்கியபாகமாம். மற்றைய நான்கு தத்துவங்கள் மற்றைய நான்கு பூதங்களினினும் வந்து சேர்க்கிருக்கின்றன. இவ்வாற்றால் இப் பூதங்களுக்குப் பரஸ்பரம் சேர்க்கையுண்டாயிருக்கின்றது அவற்றிற் கொன்ற, கொன்றுள்ள சேர்க்கையினை இவ்வாறு அறிதல் வேண்டும்:—

க-ரு. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) எலும்பு பிருதிவியின் முக்கியபாகமாம்.

(உ) மாம்சம் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ங) நாடி (நாம்பு) தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) துவக்கு (தோல்) வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) ரோமம் ஆகாசத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

கா-க௦. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) சோணிதம் பிருதுவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) சுக்கிலம் ஜலத்தின் முக்கியபாகமாம்.

(ங) மூத்திரம் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) வேர்வை வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) உமிழ்நீர் ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

கக-கரு. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) சோம்பல் பிருதுவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) காந்தி ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ங) பசி தேயுவின் முக்கியபாகமாம்.

(ச) தாகம் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) நித்திரை ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

ககூ-உ௦. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) சுருங்குதல் பிருதிவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) நடத்தல் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ஈ) இருத்தல் (நிமிர் தல்) தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) ஒடுதல் வாயுவின் முக்கியபாகமாம்.

(ரு) விரிதல் ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

உக-உ௦. ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) பயம் பிருதிவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) மோகம் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ஈ) குரோதம் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) காமம் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ரு) சோகம் ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

அல்லது ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

(க) இடுப்பின் அவகாசம் பிருதிவியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(உ) வயிற்றின் அவகாசம் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது

(ங) நெஞ்சின் அவகாசம் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது.

(ச) கழுத்தின் அவகாசம் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கின்றது

(ரு) தலையின் அவகாசம் ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

முற்கூறிய பயமுதலியன லிங்கதேகத்தின் முக்கிய தர்மமாம். ஸ்தூலதேகத்திலும் கடத்தில் ஜலத்தின் சீதளத்தன்மையைப் போல இவற்றின் வெளிப்படுதல் உண்டாகின்றது. அதனால் அவை ஸ்தூலதேகத்தின் கௌணதர்மங்களாம் ஆதலால் ஸ்தூலதேகத்தின் தத்துவங்களில் அறியத்தக்கனவாம்.

இடுப்பின் அவகாச முதலியன ஸ்தூலதேகத்தில் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றமையால், சில நூலாசிரியர்கள் அவற்றையே ஸ்தூலதேகத்தின் தத்துவங்களாகக் கணித்திருக்கின்றனர்.

இருவகையானும் ஆத்மா அவற்றின் வேறுமேன்று நிச்சயித்தல்வேண்டும்.

முற்கூறிய பஞ்சகரணக் கிரமத்தின் விஸ்தாரவண்ணமும் இன்ன பூதத்திற்கு இன்னனது தத்துவம் என்னும் பொருளில் அநேகவதுக்களைப் பொருத்துதலும் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயத்தின் முன்னுபக கலையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஆண்டுக் கண்டுகொள்க. இவ்விருபத்தைந்து தத்துவங்களின் சமுதாயத்தின் பெயர் ஸ்தூலதேகமாம் அதற்குப் பெயர், ஜாதி, ஆசிரமம், நிறம், வடிவம் (பருமன், மெலிவு, நீட்சி, குறுமை), ஜன்மம், மரண முதலிய தர்மங்களுண்டு.

சுசு. இவ்வாறு ஸ்தூலதேகத்தின் சொரூபத்தைச் சொல்லி இப்போது அதனோடு ஆத்மாவிற்குள்ள பேதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

க. ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தின் ஜன்மத்திற்கு முன்னும் மரணத்திற்குப் பின்னும் இருப்

பதும் ஏகமுமா யிருத்தலால் கடத்தின் வே
றான ஆகாயத்தைப்போல ஸ்தூலதேகத்தின்
வேறும்; வியபிசார மில்லாததுமாம்.

உ தேகம் கடத்தைப்போல தனது உற்
பத்திக்கு முன்னும் மாணத்திற்குப் பின்னும்
இல்லாததாய் அநாமாயிருக்கலின் ஆத்மா
வினும் வேறும், வியபிசாரமுடையதுமாம்

க எந்த வஸ்து எல்லா (அதிக) தேசத்தி
லும் எல்லா (அதிக) காலத்திலும் உளதா
கின்றதோ, அது அவ்வியபிசாரி (பிறழ்ச்சி
பில்லாதது) எனப்படுகின்றது.

(க) ஆத்மா எதனால் சகல சரீரங்களிலும்
ஒன்றாயிருத்தலால் ஆகாயத்தைப்போல வியா
பகமாயிருக்கின்றதோ, அதனானே எல்லாத்
தேசங்களிலுமிருக்கின்றது.

(உ) எதனால் சர்வதேகங்களின் உற்பத்
திக்கு முன்னும் நாசத்திற்குப் பின்னும் ஆத்
மாவிருப்பதா யிருத்தலின் முக்காலத்தி
லும் பாதிக்கப்படாததாகின்றதோ, அதனானே
அது எல்லாக்காலத்திலும் இருப்பதாம்.

(ங) ஆத்மா எதனால் எல்லாத் தேசத்திலும்
எல்லாக்காலத்திலுமிருக்கின்றதோ, அதனால்
அவ்வியபிசாரியாம்.

உ. எந்த வஸ்து எல்லாத்தேசத்திலும்
எல்லாக்காலத்திலுமிராது, யாதேனும் ஓர் தே
சத்திலும் யாதேனும் ஓர் காலத்திலு மிருக்
கின்றதோ, அது வியபிசாரி யெனப்படுகின்
றது.

(க) தேகம் எதனால் கடத்தைப்போல
பரிச்சின்னமா யிருக்கின்றதோ, அதனால் எல்
லாத் தேசத்திலு மிராது யாதேனும் ஓர் தே
சத்திலிருக்கின்றது.

(உ) தேகம் எதனால் உற்பத்தி நாசமுடைய
தாயிருக்கின்றதோ, அதனால் எல்லாக்காலத்
திலு மிராமல் யாதேனும் ஓர் காலத்திலிருக்
கின்றது.

(ங) தேகம் எதனால் எல்லாத் தேசத்திலும்
எல்லாக்காலத்திலு மிராமல் யாதேனும் ஓர்
தேசத்தில் ஓர் காலத்திலிருக்கின்றதோ. அத
னால் வியபிசாரியாம்.

எதனால் ஆத்மாவும் தேகமும் கிரமமாக
அவ்வியபிசாரியும் வியபிசாரியுமா யிருத்தலின்
ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷணமாயிருக்கின்றன
வோ, அதனானே அவற்றிற்கொன்றற்கொன்று
பேதம் சித்திக்கின்றது.

எண்டு இச்சங்கை யுண்டாகின்றது:—

பிரஹ்மவடிவ ஆத்மாவிற்கும் தேச (உடல் முதலிய) வடிவ அநாத்மாவிற்கும் க. பேதமுளதா? உ. அல்லது அபேதமுளதா? ஈ. அல்லது பேதமும் அபேதமுமாகிய இரண்டுமுளவா? என்னும் மூன்று விகற்பங்களைக் கேட்பாம். அவற்றில்,

க. அவற்றிற்குப் பேதத்தைக் கூறுவோமாயின், சுருதி ஸ்மிருதி யுக்தி வித்வான்களது அநுபவம் என்பவற்றால் சித்தித்த அத்வைத சித்தாந்தம் எதுவோ அதற்கு ஹானி யுண்டாகும்.

உ. அவற்றிற்கு அபேதத்தைக் கூறுவோமாயின், அவ்விரண்டனையும் வேறுபிரித்தல் வியர்த்தமாம்.

ஈ. அவற்றிற்குப் பேதம் அபேதமென்னும் இரண்டனையும் கூறுவோமாயின், இருளும் ஒளியும்போல ஒன்றற்கொன்று விருத்தமான அவ்விரண்டு தர்மங்களுக்கும் ஒருகாலத்தில் ஒரு ஆசிரயத்தில் இருப்புப் பொருந்தாது. ஆதலால் இந்த உம்முடைய வசனம்

“மெய் பொய்” என்னும் வாக்கியத்தினைப் போல * எள. வியாகாததோஷ முடைபதாம்.

இச்சங்கைகக்கு இது * எ.அ. சமாதானமாம் :—

* எள. ஒன்றற்கொண்டு விரோதமுள்ள இரண்டு தர்மங்கள் ஒரு அதிகாரணத்தி (தர்மியி)ற் கூடியிருப்பது வியாகாததோஷமாம். அது “என்தாய் மலடி” “எனக்கு நாக்கில்லை” என்பன முதலியவற்றிலிருப்பதாம்.

* எ.அ. பார்த்திவ காஷ்டரூப (பிருதிவியின் காரியமான கட்டைவடிவ) காரியத்திற்கும் ஜலதத்துவ வாயிலாக அக்கினிதத்துவவடிவ காரணத்திற்கும் கடைதலுக்குமுன் அபேதம் தோற்றுகின்றது. அது அயோக்கியமாம்; சிரேஷ்டமாகிய காரணம் எதுவோ அதற்குத் திரோதானமிருத்தலின். அதனை (நிக்கிருஷ்ட அபேதத்தினை) நீக்குதற்பொருட்டுக் கடைதல்வாயிலாக அவற்றின் பேதம் செய்யப்படுகின்றது. பின்னர்ப் பிரகடமாகிய அக்கினியின் பிரபலத்தன்மை வாயிலாக அவற்றிற்கு அபேதமுண்டாகின்றது. அது அயோக்கியமாம்; நிக்கிருஷ்ட (தாழ்வான) காஷ்டவடிவ காரியத்திற்குத் தாகவாயிலாகத் திரோதானமிருத்தலின். அங்ஙனமே அநாத்ம வடிவ காரியத்திற்கும் ஆத்மவடிவ காரணத்திற்கும் விவேக ஞானத்திற்கு முன் அபேதம் தோற்றுகின்றது. அது அயோக்கியமாம்; ஆத்மாவின் (அதிஷ்டானத்தின்) திரோதான

க. சிஷ்யனே ! ஆத்மா அநாத்மாக்களுக்கு முன் பிரித்தறியாத (பிராந்தி) காலத்தில் சர்வ ஜீவர்களுக்கும் அபேதம் தோற்றுகின்றது. பின் விவேசன (விவேகஞான) காலத்தில் சேதனத்தன்மை முதலியனவும் ஜடத்தன்மை முதலியனவுமாகிய தர்மங்களுது விலக்ஷணத்தன்மையின் ஞானத்தினாலும், “என்னுடைய தேகமிருக்கிறது” என்னும் அநுபவத்தின் பலத்தினாலும் அவற்றிற்குப் பேதம் தோற்றுகிறது.

உ விவேசன (பதார்த்தசோதன) த்திற்குப் பின் குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட மகாவாக்கியத்தினது அர்த்தத்தின் விசார (தத்துவஞான) காலத்திலும் அபேதநிச்சயம் உண்டாகின்றது.

ஆதலால் ஆத்மாநாத்மாக்களின் பேதம் அபேதமிரண்டும் அநுபவிக்கப்பட்டனவாம்.

மிருத்தலின். அதனை (பிராந்தியினால்சித்தித்த அபேதத்தினை) நீக்குதற்பொருட்டு அவற்றின் பேதஞானவடிவ விவேகஞானம் செய்யப்படுகின்றது பின்னர்ப் பிரகடமாகிய ஆத்மாவின் பிரபலத்தன்மை (மூக்கியத்தன்மை) வாயிலாகத் தத்துவஞானகாலத்தில் அவற்றிற்கு அபேதமுண்டாகின்றது. அது யோக்கியமாம்; மித்தையாகிய அநாத்ம (பிரபஞ்ச) வடிவ காரியத்திற்குப் பாதவாயிலாகத் திரோதான மிருத்தலின்.

ஆனால் அவ்விரண்டற்கும் சத்தியத் தன்மையி
 னாலேனும் கற்பிதத்தன்மையினாலேனும் ஒரு
 தர்மியின் (ஆசிரயத்தில்) இருப்பேய் ச. பவி
 யாது; அவை இருளு மொளியும்போல ஒன்றற்
 கொன்று விரோதிகளா யிருத்தலின் ஆனால்
 அவ்விரண்டனுள்ளும் ஒன்றற்குச் சத்தியத்
 தன்மையும் மற்றையதற்குக் கற்பிதத்தன்மை
 யும் சொல்லுதல் வேண்டும். ஆதலால் ஆத்மா
 நாதமாக்களின் பேதம் அபேத மிரண்டனுள்
 ளும் பேதம் கற்பிதமும் அபேதம் சத்தியமுமா
 மென்று நிச்சயஞ் செய்தல்வேண்டும் இதனால்
 அத்வைதசித்தாந்தத்திற்கு ஹானியில்லை பிரம
 (அவிவேக) த்தினால் சித்தித்த முக்கிய அபே
 தத்தை நீக்கும்பொருட்டு அவற்றை விவேகித்
 தலும் வியர்த்தமன்று. இந்தக்கற்பிதத்தோடு
 கூடிய வாஸ்தவ அபேதமே * என தாதாத்

* என. நண்டு இது அபிப்பிராயமாம்:—இரண்டு
 சம்பந்திகளின்றிச் சம்பந்தங் கூறுதல் சம்பவியாது.
 அபேதமின்றித் தாதாத்மியம் கூறுதலும் பொருந்தாது
 ஆதலால் பேதத்தோடுகூடிய அபேதத்திற்குத் தாதாத்
 மியசம்பந்த மென்று பெயராம். பேத அபேதங்களி
 ரண்டற்கும் ஒளியு மிருளும்போல் ஒரிடத்திருத்தல்
 விரோதமாமாயினும், அநாத்மா கற்பிதகாரியவடிவமா
 யிருத்தலாலும் ஆத்மா அகற்பித காரண (அதிஷ்டான)

மியசம்பந்த மென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அத் அ. * தாதாத்மியத்தை அநாத்மாவும்

வடிவமா யிருத்தலாலும் அவ்விரண்டற்கும் கற்பித (சொல் மாத்திர) பேதமுண்டு. கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறானசத்தை யின்மையால் அவற்றிற்கு வாஸ்தவ அபேத முண்டு. இவ்வாற்றால் அநாத்மா ஆத்மாக்களுக்குக் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய வாஸ்தவ அபேதவடிவ தாதாத்மியசம்பந்தமுண்டு. இதனையே பேதாபேதங்களின் விலக்ஷண அநிர்வசநீய தாதாத்மிய மென்றும் கூறுவர். வாஸ்தவ பேதமில்லாமையால் பேதத்தின் விலக்ஷணமாம்; கற்பிதபேதமிருத்தலால் அபேதத்தினும் விலக்ஷணமாம்.

* அ. கடமாகிய காரியத்திற்கும் மண்ணாகிய காரணத்திற்கும் கற்பித (சொன்மாத்திர) பேதமும் வாஸ்தவ அபேதமு மிருக்கின்றன; அங்ஙனமே அநாத்மா விற்கும் ஆத்மாவிற்கு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தின் நீலநிறமாகிய குணத்திற்கும் கடமாகிய குணிக்கும் சொன்மாத்திரம் பேத மிருக்கின்றது. விசாரிக்குமிடத்துக் குணத்திற்குக் குணியோடு பேதம் சித்தியாது; ஆதலால் அபேதமாம். இதனாலேயே அவற்றிற்குத் தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கின்றது. இப்படியே ஜாதிக்கும் வியக்திக்கும், கிரியைக்கும் கிரியையுடையதற்கும் தாதாத்மியசம்பந்தம் இருக்கின்றது. விசாரிகளின் அவற்றிற்குப் பேதம் சித்தியாதென்பதற்கு யுக்தி பஞ்சதசியின் முதல் விவேகத்தில் சக்கிரிகையின் பிரசங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த யுக்தியைக் கடினமென்றறிந்து இங்கே எழுதவில்லை.

ஆத்மாவுமாகிய காரிய காரணங்களிற் போல
குணகுணியிலும் ஜாதி வியக்தியிலும் கிரியை
கிரியையுடையதனிடத்தும் அறிந்துகொள்க.

இங்கே இது * அக. பிரக்கிரியையாம்:—
க சத்தியம் உ கற்பிதமென்னும் பேதத்தால்
பேதம் இருவகையினதாம். அவற்றுள்,

க. பின்னசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக்
குள்ள பேதம் எதுவோ அது கற்பிதமேயாம்.
அது இரஜ்ஜுவிற்கும் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு
முள்ள பேதமும் ஜாக்கிர சொப்பனங்களுக்
குள்ள பேதமும் ஆத்மா நாத்மாக்களுக்குள்ள
பேதமும் கற்பிதமாம், இரண்டும் பின்ன
சத்தை யுடையனவா யிருத்தலால் என்பது
போலவாம்

உ. சமான்சத்தையுடைய பதார்த்தங்
களுக்குள்ள பேதம் எதுவோ அது (க) சில
விடத்துக் கற்பிதமும் (உ) சிலவிடத்துச் சத்
தியமுமாகின்றது.

(க) எங்கே யாதேனும் ஓர் உபாதியினால்
பேதம் தோற்றுகின்றதோ, அங்கே அந்தப்

* அக. இதன்பொருளை விசாரசந்திரோதயத்தின்
முதற்கலையின் டிப்பணியிற் காண்க.

பேதம் கற்பிதமாம். அது சமானசத்தை யுடைய கடாசத்திற்கும் மடாசத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கு முள்ளபேதம் உபா தியினாலாகியதா யிருத்தலால் கற்பிதமாதல் போலவாம்.

(உ) எங்கே உபாதியின்றிச் சொரூபமாகப் பேதம் தோற்றுகிறதோ, அங்கே அந்தப் பேதம் சத்தியமாம். அது கடபடங்களுக் குள்ள பேதமும் சரீரங்களுக்கு ஒன்றற்கொன் றுள்ள பேதமும் ஆகாச முதலியவற்றிக்கு ஒன்றுக் கொன்றுள்ள பேதமும் உபாதியின் றிய கடமுதலியவற்றின் சொரூபத்தினாலாகிய தாயிருத்தலால் சத்தியமாம். அவற்றுள், சத் தியபேதமும் (க) பாரமார்த்திகம் (உ) வியாவ காரிகம் (ங) பிராதிபாஸிகமென்னும் பாவத்தி னால் (சத்தையினால்) மூன்றுவிதமாகக் கற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

(க) எந்தப் பேதத்தின் அநுயோகி பிரதி யோகி யிரண்டும் பரமார்த்த சத்தையுடைய னவா யிருக்கின்றனவோ, அந்தப்பேதம் பார மார்த்திகமாம். சித்தாந்தத்தில் சுத்த சேத னத்திற்கு வேறுகப் பாரமார்த்திக சத்தை யுடைய தொன்றுமில்லை. அதனால் அநுயோகி யும் பிரதியோகியும் பாரமார்த்திக சத்தை

யுடையனவாகா. ஆதலால் எந்தப் பதார்த்தத் திற்கும் பாரமார்த்திக பேதமோ என்வாற் றுணம் சித்தியாது

(உ) எந்தப் பேதத்தின் அநுயோகியும் பிரதியோகியும் வியவகார சத்தையுடையன வாயிருக்கின்றனவோ, அந்தப் பேதம் வியாவ காரிகமாம். அது வியவகார சத்தையுடைய கட படங்களுக்கும் பிருதிவி ஜலங்கட்டும் ஜீவேசுவராதிகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் வியாவகாரிகமாதலாம்.

(ங) எந்தப் பேதத்தின் அநுயோகியும் பிரதியோகியும் பிரதிபாஸிக சத்தையுடையனவா யிருக்கின்றனவோ அந்தப் பேதம் பிரதிபாஸிகமாம். அது இரஜ்ஜுவில் தோற் றுகின்ற சர்ப்பம், தண்டம், மாலை முதலிய வற்றிற்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் பிரதி பாஸிகமாதல்போலவாம்.

இவ்வாறு சத்தியபேதத்திலும் இவ்வளவு விலகூணத்தன்மை யிருக்கின்றது.

எனில் அந்நியத்தின் பேதமிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட பேதத்தின் ஆநிரயம் எதுவோ அது அநுயோகியெனப் படுகின்றது. அது கடத்திலுள்ள படத்தின் பேதத்திற்குக் கடம்

அநுயோகியாதல் போலவாம் இதனையே தர்மி
யென்றுங் கூறுவர்

எதன் பேதம் அந்நியவஸ்துவி லிருக்கின்
றதோ, அப்படிப்பட்ட பேதமுடையவஸ்து
எதுவோ, அது பிரதியோகியெனப்படுகின்றது.
அது கடத்திலுள்ள படத்தின் பேதத்திற்குப்
பிரதியோகி படமாதல் போலவாம். அதனையே
நிருபகமென்றுங் கூறுவர்.

இவ்வாறு வஸ்துவினுள்ள பேதத்தின்
சொரூபம் சொல்லப்பட்டது. இப்படி அபேத
மும் முக்கிய அபேதம் பாத (மித்தியாநிச்சய)
த்தினாலாகிய அபேதம் என்னும் பேதத்தினால்
இரண்டுவகையாம்

அவற்றுள், பின்னசத்தையுடைய பதார்த
தங்களுக்கும் அபேதம் க. முக்கிய அபேதம்,
உ. பாதத்தினாலாகிய அபேத மென்னும் பே
தத்தால் இரண்டு வகையாம். அவற்றுள்,

க. பாதமாக்குதலின்றியே சொரூபமாக
அவற்றிற்குத் தோற்றும் அபேத மெதுவோ
அது முக்கியமாம். அது இரஜ்ஜு விற்கும் சர்ப்
பத்திற்கும், தாணுவிற்கும் புருடனுக்கும்,
தேகத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும், பிரஹ்மத்திற்

கும் ஐகத்திற்கும் முதலில் அவிலேவககாலத்தில் உள்ள அபேதம் எதுவோ அது முக்கியமாம் (பிராந்திவடிவமாயிருக்கினும் முக்கியத்தைப் போலத் தோற்றுகின்றது) என்பதுபோலவாம். ஆனால் அது பிராந்திவடிவமா யிருத்தலால் மித்தையாம்.

உ. பின்னசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக் கு இரண்டினின்றும் ஒன்றை (அற்பசத்தையுடையதை)ப்பாதித்தலா லுண்டாகும் அபேதமெதுவோ, அது பாதத்தினாலாகிய அபேதமாம். அது இரஜஜுவிற்கும் சர்ப்பத்திற்கும், தாணுவிற்கும் புருடனுக்கும், பிம்பத்திற்கும் பிரதிபிம்பத்திற்கும், ஆத்மாவிற்கும் அநாத்மாவிற்கும், பிரஹ்மத்திற்கும் ஐகத்திற்கும், பிரஹ்மத்திற்கும் சிதாபாசனுக்கும் பின் தத்துவஞானகாலத்தில் எந்த அபேதம் தோற்றுகிறதோ, அது இரண்டிலொன்றைப் பாதித்தலாலுண்டாகின்றது; ஆதலால் அது பாதத்தினாலாகிய அபேதமாம் என்பது போலவாம். ஆனால் அந்த அபேதம் பிராந்திநிவிருத்தியினாலாகியதா யிருத்தலால் சத்தியமாம்.

மித்தியாத்துவ நிச்சயத்திற்கு அல்லது திரிகால அபாவ (மூன்றுகாலத்தின்மை) நிச்

சயத்திற்குப் பாதமென்று பெயர். அதனையே
நிவிருத்தியென்றுங் கூறுவர்.

சமானசத்தையுடைய பதார்த்தங்களுக்
குள்ள அபேதமெதுவோ அது பாதஞ் செய்த
வின்றியே சொரூபமாகத் தோற்றுகின்றது.
ஆதலால் முக்கிய அபேதமாம். ஆனால் அந்த
முக்கிய அபேதமும் க. சிலவிடத்துச் சத்திய
மாம்; உ. சிலவிடத்துக் கற்பிதமாம்

க. எங்கே உபாதியின்றிய
சொரூபத்திற்கு அபேதம் தோன்றும்
அங்கே அந்த அபேதம் உபதையாம். அது
கடமாகிய உபாதியின் திருஷ்டியை விடுவதினா
லுண்டாகும் கடாகாச மகாசங்களின் அபே
தமும், பிரஹ்மத்திற்கும் கூடஸ்த ஆத்மா
விற்கும் உண்டாகும் அபேதமும் சத்தியமா
தல் போலவாம்.

உ. எங்கே தோஷமாகிய உபாதியின் பலத்
தினால் அபேதம் தோற்றுகின்றதோ, அங்கே
அந்த அபேதம் கற்பிதமாம். அது சந்நிதிதோ
ஷமாகிய உபாதியின் பலத்தினால் மேகத்திற்
கும் ஆகாசத்திற்கும் தோற்றும் அபேதம் கற்
பிதமாதல் போலவாம்

இவ்வாற்றால் அபேதத்திற்கும் விலக்ஷணத்தன்மையிருக்கின்றது.

க. ஆத்மாவிற்கும் தேகத்திற்கு முள்ள அபேதம் எதுவோ, அது கற்பிதமாபிருத்தலால் அற்புதத்தையுடைய தேகமாகிய அநாத்மாவின் சொரூபத்தைப் பாதித்தலினாலேயே உண்டாகின்றது. ஆதலால் அது சத்தியமாம்.

உ. முதலில் அவிவேககாலத்தில் சர்வஜீவர்களுக்கும் தோற்றுகின்ற பின்ன சத்தையுடைய ஆத்மாவிற்கும் தேகத்திற்குமுள்ள அபேதமெதுவோ, அது சமானசத்தையுடைய பதார்த்தங்களைப்போல முக்கிய அபேதமாம். அந்த முக்கிய அபேதம் பிராந்தி வடிவமாயிருத்தலால் கற்பிதமாம்.

ஆதலால் அந்தக் கற்பித முக்கிய அபேதத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு முமுக்ஷுவானவன் முதலில் ஆத்மா தேகமாகிய அநாத்மா என்னு மிவற்றின் கற்பித (ஆரோபித) பேதமாகிய விவேசனத்தைச் செய்யவேண்டும். பின் ஞானகாலத்தில் அநாத்மாவைச் சாஸ்திர யுக்திகளாலும் அபரோக்ஷ அநுபவத்தினாலும் பாதஞ்செய்து அவ்விரண்டன் அபேதத்தையும் செய்யவேண்டும்.

க. மகாவாக்கியத்தின் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியமாகிய அர்த்தத்தை விசாரிக்குங்காலத்தில் தேகாதிப் பிரபஞ்சமாகிய அநாத்மாவின் பாதம் யாதொன்று செய்யப்படுகின்றதோ, அந்தப் பாதம் பிரபஞ்சத்தை நிவேதிக்கும் சாஸ்திரத்தினாலும் சொப்பனாதி திருஷ்டாந்த வடிவமாகிய யுக்திகளாலும் செய்யப்பட்டதாம்; ஆதலால் பரோக்ஷமாம்.

உ. மகாவாக்கியத்தினது முற்கூறிய அர்த்தத்தின் “ நான் பிரஹ்மமா யிருக்கிறேன்” என்னும் திடநிச்சயமாகிய அபரோக்ஷஞானம் உண்டானபின்னர் எந்த அநாத்மாவின் பாத முண்டாகிறதோ, அது அபரோக்ஷா நுவதத்தினாலாகியதாம்; ஆதலால் அபரோக்ஷபாதமாம்.

அதனால் அபரோக்ஷ போதத்தில் அபேக்ஷிக்கப்பட்டபாதம், அபரோக்ஷபோதத்தின் பலரூபமான பாதமென்பவற்றின் பேதத்தால் போத பாதங்களின் ஒன்றற்கொன்று அபேக்ஷைவடிவ அந்நியோந்நியாசிரய தோஷமும் இங்கே சம்பவிக்கிறதில்லை.

இவ்வாறு ஆத்மாநாத்மாக்க ளிரண்டற்கும் வாஸ்தவ அபேதத்தையும் கற்பிதபேதத்தையும் அங்கீகாரஞ்செய்தலால் அத்வைத சித்

தாந்தத்திற்குக் கெடுதியில்லை; விவேசனஞ் செய்தலும் ஸபலமாம்.

இந்தத்தேக ஆத்மாக்களின் பேதாபேதத்திற் சொல்லப்பட்ட நியாயம் (பிரகாரம்) எதுவோ அதனை மற்றச் சரீரத்திற்கும், அவஸ்தை முதலியவற்றிற்கும், சிதாபாசனுக்கும், ஆத்மாவிற்கும் உள்ள பேதாபேதங்களிலும் முற்கூறிய சங்கை சமாதான பூர்வகமாகத் தெரிந்துகொள்க. இவ்வர்த்தம் பிரசங்கத்தால் (தொடர்பாட்டால்) சொல்லப்பட்டது.

சிஷ்யனே! இவ்வாறு ஆத்மா விற்கும் ஸ்தூல தேகத்திற்கும் எதனாலே சத்தையின் பேதத்தால் பேதமிருக்கிறதோ, அதனால் நான் ஸ்தூல தேகமல்லன்; இது என்னுடையது மல்ல; ஆனால் இது பஞ்சபூதத்தினுடையதாம். எதனால் நான் ஸ்தூலதேக மல்லனோ, அதனால் முற்கூறிய பெயர், ஜாதி, ஆசிரமம், வருணம், வடிவமுதலிய இதன் தர்மங்களும் நானல்லன், என்னுடையது மல்லவென்று நீ நிச்சயஞ்செய்.

இங்கே இது விசேஷமாம்:—

க. “ஈஸாநீரம் வாவஸனா”

சரீரத்திற்கு வேறாயிருப்பதை.”

“ ஜீவாவெதம் வாவ கிஸாநீரம் த்ரியதெ
ந ஜீவொ த்ரியதெ | நெநயபியாவியெ
ஸ்யஸதஃ ||

ஜீவனாஹ் விடப்பட்ட பிரசித்த சரீரம் நிச்
சயமாகவே யிறக்கின்றது; ஜீவன் இறக்கிற
தில்லை. இவனைச் சுகதுக்கங்கள் பரிசிக்கிற
தில்லை ”

“சுஸாநீரம் ஸநீரெஷ நவஸெஷவஷ்யி த் |
ஹொனா விஹொதாநாந் ஸ்வா யீரொந
ஸொவதி ||

அஸ்திரமான (நிலைபில்லாத) சரீரங்களில்
சரீரமில்லாது நிலைத்திருக்கும் மகா விபுவாகிய
ஆத்மாவைத் தீரபுருஷன் ‘நான் என்று மதித்
துச் சோகப்படுகிறதில்லை.” என்னும் இவை
முதலிய சுருதிகளாலும்.

உ. “வாஸாஹி ஜீணாநி யயா விஹாய
நவாநி மூஹாதி நரொஃவராணி | தயா
ஸநீராணி விஹாய ஜீணாநி நநாநிஸா
யாதி நவாநிஷெஹீ ||

எப்படிப் புருஷன் பழைய வஸ்திரங்களை
விட்டு வேறு புதியவஸ்திரங்களைக் கிரகிக்கின்
றானோ, அதுபோலத் தேகி (ஜீவாத்மா) பழைய
சரீரங்களைவிட்டு வேறு புதிய சரீரங்களை
அடைகிறான் ”

“ஜெஹ்நிதொதஹிதா பாயா ஜெஹ்நி கௌ
ஜாரம் யளவநம் ஜாரா | தயா ஜெஹ்நி கௌ
புரவிதீ தாஸுத கவிஹ்யதி ||

எப்படித் தேகிக்கு இந்தத் தேகத்தில் கௌ
மாரம் (குமாரப் பருவம்) யளவனம், ஜரை
(மூப்பு) உண்டாகின்றதோ [சொப்பனாதேகமு
முண்டாகின்றதோ], அதுபோல அந்தியாதே
கத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. அதில் தீர
“(விவேகியாகிய) புருஷர்கள் ‘நான் பிராந்தேகன்,
இதந்தேகன்’ என்றிவ்வாறு மோகத்தை யடை
கிறதில்லை.”

“ஜஹ் ஸரீரம் கௌஞெயகௌத்ருதித்யுஷா
யதெ | வஸதகம் யொ வெதிதம் புரவிதீ
கௌத்ருஜிதி கவிஹ்ய ||

ஓ! குந்திபுத்திரனே! இந்தச் சரீரம் 'சேஷத்திரம்' எனப்படுகின்றது. இதனை அறிகிறது எதுவோ அதனை 'சேஷத்திரஞ்ஞன்' என்று அதை புணர்ந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்" என்னுமிவை முதலிய ஸ்மிருதிகளாலும்,

1. (க) தேகம், சாணிக்ஞவியலைப்போலும் விருஷத்ததைப்போலும் வளர்தலாலும், ஆகாசமுதலியவற்றைக் கிரகித்தலாலும், அல்லது சுகடமுதலியவற்றைப்போல நடத்தல் முதலிய கிரியைகளைச் செய்தலாலும், அல்லது கொல்லன் துருத்தியைப் போலச் சுவாச உச் சுவாசங்களைக் கிரகித்தலாலும், அல்லது எண்ணெயாட்டும் யந்திரத்தைப்போல மலமுத்திரங்களை விடுதலாலும் சேதனமாகாது; ஆனால் ஜடமும்மமதை (எனதெனந்தன்மை)யின் விஷயமுமாம். ஆதலா ஜாக்கிரத்தில் இதன் இருப்பையும், சொப்பன சமுத்திகளில் இதன் அபாவத்தையும் அறிவதாபிநுத்தலால் சேதனமும், நானென்னும விருத்தியின் விஷயமுமாம். ஆதலால் இவ்விரண்டற்கும் ஐக்கியம் பொருந்தாது.

(௨) அல்லது குழந்தைக்கு ஸ்தம்பானத்தி (பால் குடித்தலில்) பிரவிருத்தித்தற்கு வது வான வந்த ஸ்தம்பானத்திற்கு அநுகூலத்தன்மையின் ஸ்மிருதி ஜம்மத்திற்குப் பிறகு உண்

டாகின்றதோ, அந்த ஸ்மிருதி ஜந்மாந்தரத்
தில் அந்த அநுகூலத்தன்மையின் அநுபவ
மின்றிச் சம்பவியாது. ஆகலின் அது ஜந்மாந்
தரத்தில் முற்கூறிய அநுகூலத்தன்மையின்
அநுபவத்தைக் கற்பனையினால் அறிவிக்கின்
றது. அவ்வநுபவத்திற்குக் கர்த்தாவாகிய
ஆத்மா இந்தத் தேகத்திற்கு வேறுகச் சித்திக்
கின்றது.

(ங) அல்லது ஆத்மா தேகத்திற்குப் பின்ன
மாகாவிடின், பூர்வஜன்மத்திலில்லாத ஆத்மா
வினாற் செய்யப்படாத கர்மங்களின் விசித்திர
சுகதுக்கரூபமான பலத்தின் பிராப்தியாகிய

“கூதாலோமீ

செய்யப்படாதது அநுபவத்திற்கு வரு
தல்” என்னும் தோஷமும், இந்தச் சரீரம் மரி
த்த பின்னர் வேறு தேகத்தின் அடைவின்
மையால் இத்தேகத்தில் செய்தகர்மங்கள் புசிப்
பின்றி நசித்தலாகிய

“கூதவிபு ணாஸ

செய்யப்பட்டவை அநுபவமின்றிக்கெடு
தல்” என்னும் தோஷமு முண்டாகும். இங்
விரண்டு தோஷங்களும் உலகப்பிரசித்திக்கும்

வேதப்பிரசித்திக்கும் விரோதமுள்ளனவாம்
என்னு ௦ இவை முதலிய யுக்திகளாலும்,

ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தினும் வேறும்

ச. இதனாற்றான்

யயோ நஹஸி ஜெயௌவொரொணஃவயூ
பாயி-ஹொநிஹ | ணவஃ ஐஷ்டரி ஐ
ஸ்யுக்வோரொவிதஜெஃஜிஃ ||

எங்ஙனம் ஆகாயத்தில் மேகக்கூட்டங்களே
னும் வாயுவினிடத்தில் பிருதிவியின் அணுக்
கூட்டங்களேனும் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கின்
றனவோ, அங்ஙனமே ஞானமில்லாத புருடர்
களால் திருஷ்டா (ஆத்மா) வினிடத்தில் திரு
சிய (ஸ்தூலதேக)த் தன்மை ஆரோபிக்கப்பட்
டிருக்கின்றது ” என்னுமிவை முதலிய ஸ்ரீமத்
பாகவதவசனங்களும் தேகத்தின் அநாத்மத்
தன்மையிற் பிரமாணமுடையனவா யிருக்கின்
றன.

சுஎ. இவ்வாற்றால் ஸ்தூலதேகத்தினின்
றும் ஆத்மாவை வேறுபிரித்து, இப்போது
சூக்ஷ்மசரீரத்தின் சொரூபத்தையும் அதனின்
றும் ஆத்மா வேறென்பதையும் கூறுகின்றார்:—

எவற்றிற்கு முற்கூறிய பஞ்சீகரண முண்டாகவில்லையோ, அப்படிப்பட்ட ஆகாசாதி பஞ்சமகாபூதங்கள் அபஞ்சீகிருதபூதங்களெனப் படுகின்றன. அவற்றையே சூக்தமபூதமென்றும் தன்மாத்திரையென்றும் கூறுவர் அவ்வபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் பதினேழு தத்துவங்களாலும் இலிங்கதேக முண்டாபிற்று.

இப்போது பதினேழு தத்துவங்களோடு கூடிய இலிங்க தேகத்தைக் கூறுகின்றார்:—

க-ரு. சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிங்
புவை, கிராணமென்னும் ஐந்து ஞானேந்திரி
யங்கள்,

கா-க௦. வாக்கு, பாதம், பாணி, உபஸ்தம்,
குதமென்னும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள்,

கக-கரு. பிராணன், அபாணன், சுமானன்,
உதானன், வியானன் என்னும் ஐந்து பிராண
வாயுக்கள்,

ககா-க௭. சங்கற்ப விகற்பமய விருத்திவ
டிவமான மனம், நிச்சயரூப விருத்திமயமான
புத்தியென்னும்

இப்பதினேழு தத்துவங்களும் சேர்ந்து இலிங்கதேக மெனப்படுகின்றன.

சுபாசுபக்கிரியைகளின் கர்த்திருத்துவம் சுகதுக்கங்களின் போக்திருத்துவம், பாலோ கத்திற்குப் போதல், இவ்வுலகத்திற்கு வருதல்; இராகம் துவேஷ முதலியன, சமதம முதலியன, அந்த மந்த படுத்துவங்களென னும் இவை முதலியன இலிங்கதேகத்தின் தர்மங்களாம். [இங்கே அந்தத்துவ (குருட்டுத் தன்மை) முதலியன செவிட்டுத்தன்மை முதலியவற்றைக் குறிப்பிப்பனவாம்]

இந்த இலிங்கமுதலிய தேகங்களினது தர்மங்களின் வர்ணனம் ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதய மென்னும் கிரந்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே காண்க.

சுஅ. மரணம், மூர்ச்சை, சுழுத்தி, பிரளயம், ஞானம் (சமாதி) என்னும் ஐந்து அவஸ்தைகளிலும் இலிங்கதேகத்திற்கு நாசம் (தனது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தில் இலயமாதல்) உண்டாகின்றது. இப்படி வியபிசாரியா யிருத்தலால் இந்த லிங்கதேகம் அசத்தாம்.

ஆத்மாவோ இவ்வெல்லாக் காலங்களிலும் உள்ளபடியே பிரகாச முடையதாய் நிலைத்

திருக்கின்றது. இவ்வாறு அவ்வியபிசாரியாயி
ருத்தலால் ஆத்மா சத்ருபமாம். ஆத்மா எத
னால் சத்ருபமாயிருக்கின்றதோ, அதனால் அது
இந்த இலிங்கதேக மன்று; ஆனால் கடத்தில்
பூரணமான ஜலத்தினும் அதன்கணுள்ள ஆகா
யம் வேறாயிருத்தல்போல இலிங்க தேகத்தை
விட வேறாயிருக்கிறது. ஆதலால்,

சிஷ்யனே ! இந்த இலிங்கதேகம் நானல்
லன். இது என்னுடையதுமல்ல; இது அபஞ்சி
கிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமாம் எத
னால் இந்த இலிங்கசரீரம் நானல்லவோ, அத
னால் கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவ, சுகதுக்
கமுதலிய முற்கூறிய இவற்றின் தர்மங்களும்கூட
நானல்லன்; என்னுடையவு மல்ல; ஆனால்
இவை இலிங்கதேகத்தி னுடையவாம்; இவற்
றை யறியும்திருஷ்டாவாகிய நான் இவற்றை
விட வேறாயிருக்கிறேனென்று நிச்சயஞ்செய்க.

இங்கே இது விசேடமாம்:—

“சூதாநம் ரயிநம் விஜி ஸரீரம் ரயஜெவ
தம் | ஸுஜிதம் ஸாரயிம் விஜி ஜநம் ப்ர
புஹஜெவஹ || ௧ ||

ஐந்நியாணி ஹயாநாஹம் விஷயாஹெஷு

ஷுஹொவாராநு | சூதெந்நிபஹெநாயுத

ஹெஷுத்யாஹம்ஷிந்நிணஃ || ௨ ||

“ஸ்ரோதுஸு ஸ்ரோதும்”,

“யதாநாநஹுஹிதம் யெந வாஸுஹு”

ஹிதெ | ததெஷுவஹுஹம் விஷி நெஹம் யஹி

ஹிவாஸதெ || ௧ ||

யநநஸா ந ஹெநெதெ யெநாஹம்ஷிநெநா

ஹிதம் | ததெஷுவ || ௨ ||

யஹுஷுஹா ந வஸுதி யெந வஹுஹி

வஸுதி | ததெஷுவ || ௩ ||

யஹெதெண ந ஸுணெநாதி யெந ஸ்ரோ

துஹிஹம்ஸுதம் | ததெஷுவ || ௪ ||

யஹுஹெணந ந ஹுஹிநி யெந ஹு

ஹிணஃ ஹுஹிநிதெ | ததெஷுவ || ௫ ||

“நசிகேதுவே! ஆத்மாவை ரதிகனென்றும், சரீரத்தை ரதமென்றும், புத்தியினைச் சாரதியென்றும், மனதினை கடிவாளமென்று மறிக (க).

இந்திரியங்களைக் குதிரையென்பார். [பிராணனின்றி இந்திரியங்களுக்குப் பிரவிருத்தி சம்பவியாமையால், ஈண்டு இந்திரியசப்தத்தினால் அவற்றின் எஜமானனாகிய பிராணவடிவ ரதத்தின் பந்தனமும் கொள்ளப் படுகின்றது.] அவற்றில் சப்தமுதலிய விஷயங்களை வழியென்பார். இந்திரியத் தினையும் மனதோடு கூடிய ஆத்மாவினையும் பண்டிதர் “போக்தா” வென்று கூறுவர். [கேவலஆத்மாவினையன்று.] (உ).”

“சுரோத்திரத்திற்குச் சுரோத்திரம்.” “எந்தப் பிரஹ்மம் வாக்கினால் சொல்லப்படுகிறதில்லையோ, எந்தப் பிரஹ்மத்தினால் வாக்குப் பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ, அதனையே நீ பிரஹ்மமென்றறி. எந்த இவர்களை (பிரஹ்மவிஷ்ணு முதலியோர்களை) ஜனங்கள் உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பிரஹ்மமாகார் [ஈண்டு வாக்குச் சகலகர்மேந்திரியங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாம்] (க) எதனைமனதினால் (பலவியாப்தியினால் உலகம்) மனனஞ் செய்கிறதில்லையோ, எது மன

தை விஷயஞ் செய்திருக்கின்றதோ, அதனையே
நீ பிரஹ்ம மென்றறி. [மற்றைப் பொருள்கள்
எல்லாவிடத்தும் சமானமாய். ஈண்டுமனம்,
புத்திமுதலியவற்றிற்கு உபலக்ஷணமாய்] (உ).
எதனைச்சக்ஷுவினால் காண்கிற தில்லையோ,
எதனால்சக்ஷுக்களைக் காண்கின்றனோ, அத
னையே நீ பிரஹ்ம மென்றறி ...௩ எதனைச்
சுரோத்திரத்தினால் கேட்கிறதில்லையோ, எத
னால் இச்சுரோத்திரம் விஷயிக்கின்றதோ, அத
னையே நீ பிரஹ்மமென்றறி ...௪. எதனைப்
பிராணனால் (பிராண விருத்தியோடு கூடிய
கிராண இந்திரியத்தினால்) விஷயஞ்செய்கிறதில்
லையோ, எதனால் (பிரகாசிக்கப் படுவதாயிருத்
தலால்) பிராணன் (கிராணன்) தனது விஷயத்
தை நோக்கி செல்லுகின்றதோ, அதனையே
நீ பிரஹ்மமென்றறிக. [ஈண்டுச் சக்ஷுமுத
லிய மூன்று இந்திரியங்களும் துவக்கு இரகணை
களின் உபலக்ஷணமாய்]௫.” என்றல் முத
லிய சுருதிகளாலும்,”

“ஐந்நியெஹ்யம் வராஹ்ய யுகாஹ்யெஹ்ய
ஹ்யுஹ வராஹ்யம் | ௨௩௩௩ வராஹ்ய
யெஹ்யெஹ்யம் வராஹ்யம் ॥

இந்திரியங்களிலும் வேறும் விஷயங்கள். விஷயங்களின் வேறும் மனம். மனத்தினும் வேறும் புத்தி. புத்தியினும் வேறாயிருப்பது எதுவோ ஆத்மாவாம்.” என்றல் முதலிய பஸ்டிருக்களாலும், லிங்கமோ ஜடமும் திரிசியமும் விகாரியும் விராசியும் மனோபுத்திகளுக்கும் விஷயமுமாம், ஜாக்ர சொப்பனங்களில் அதனிருப்பையும் சுழுத்தியில் அதன் இன்மையினையும் அறிகின்ற ஆத்மாவோ அவற்றின் விலக்ஷணமாம். என்றல் முதலிய புத்தியைப் போதிக்கும் (ஆறு) லிங்கங்களாலும் ஆத்மாவிற்கேதகத்தினும் வேறாகச் சித்திக்கின்றது.

சுக. இப்போது காரண தேகத்தின் சொரூபத்தோடு அதனின் ஆத்மாவென்பதைக் கூறுகின்றார்:—

சிஷ்யனே ! நீ ஆத்மாவை அறியாய். அறிபாத்தினால் “நான் அஞ்ஞானி” என்றுதன்னை மதிக்கின்றாய். இதுவே அஞ்ஞானமென்றறி அவ்வஞ்ஞானம் காரணதேகமாம்

“ஆத்மா இல்லை” என்பது அசத் (அசதவாபாதக) ஆவாணமும், “ஆத்மா தோற்றமில்லை” யென்பது அபான (அபாஸூபாதக) ஆவாணமுமாம்.

இவ்விருவைக ஆவரணத்திற்கு ஏதுவாந் தன்மைபும், சிதாபாசனோடு கூடிய ஸ்தூல சூக்ஷ்மசரீரங்களும் கர்த்திருத்துவ முதலிய அவற்றின் தர்மங்களுமாகிய பிரபஞ்சவடிவ விசேஷபத்திற்கு ஏதுவாந் தன்மைபுமாகிய இரண்டும் அஞ்ஞானவடிவ காரணதேகத்தின் தர்மங்களாம் அக்காரணதேகம் ஆத்மாவை யறிதலால் நாசமாகின்றது.

ஸ்தூலதேக லிங்கதேகங்களுக்கு ஏதுவா யிருத்தலின் இவ்வஞ்ஞானம் காரணதேக மெனப் படுகின்றது.

அக்காரணதேகம் எதனால் உனது திருசிய மா (உன்னாற்காணப்படுவதா) யிருக்கின்றதோ, (எதனால்) நீ எப்போதும் இதன் திருஷ்டாவா (இதனைக் காண்பவனா) யிருக்கின்றாயோ, அத னால் நீ இக்காரணதேகத்தின் வேருகிய அதி ருசிய வடிவமாயிருக்கின்றாய்.

ஆதலால் சிஷ்யனே ! நான் காரணதேக மல்லன் இது என்னுடைய தன்று ; இது அஞ் ஞானத்தின் அம்சமாம். எதனால் இக்காரண தேகம் யானல்லவோ, அதனால் இதன் தர்ம மாகிய முற்கூறிய ஆவரண விசேஷபங்களுக்கு

எதுவா தற்றன்மை முதலியனவும் நானல்லன்
என்னுடையவுமல்ல, காரணதேகத்தினுடைய
னவாம், யான் இதனை அறியும் திருஷ்டா
இதனின் வேறுபிரகங்கின்றேன் என்று நிச்ச
யஞ்செய்க.

எங்ஙனம் . ஜீவர்களது வியஷ்டியாகிய
மூன்று சரீரங்களினும் ஜீவசாக்ஷி வேறு பிரித்
தறிவிக்கப்பட்டதோ, அங்ஙனமே நசுவரனது
சமஷ்டி மூன்றுசரீரங் களினின்றும் நசுவர
சாக்ஷி (பிரஹ்மம்) ஈண்டு வேறுபிரித்தறி
விக்கத்தக்கதாம். அங்ஙனமாயினும், அதுமூன்
மூன்றாவது உபதேசத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட
மையால் ஈண்டறிவிக்கப்படவில்லை.

ஈண்டு இது விசேஷமாம்:—

“ஸுஷுஷிகாவே ஸகயே விவீந
தரோ டலிலு தஃ ஸுவரா உபஜிதி ||

சமுத்தி காலத்தில் சகலமும் (ஸ்தூல
சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சமும்) ஒடுங்கவே இருளால்
(அஞ்ஞானத்தால்) ஆவரிக்கப்பட்டவனாய்ச்
சகருபத்தை யடைகின்றான்” என்றல் முத
லிய சருதிவாக்கியங்களால் ஜகத்திற்குக்

காரணமும் ஞானத்தால் ஜீர்ண (நஷ்டமாகு
தலு மாயிருத்தலால், காரணசரீரமாகிய
அஞ்ஞானம் சுழுத்தியவஸ்தையிற் றேற்றி
கின்றது. அதனால் ஆவரிக்கப்பட்ட சிதா
நந்தரூபம் எதுவோ, அதன் ஞாதா [சுழுத்தி
யினின்றும் எழுந்த புருடனுக்குண்டாகும்
“யான் ஒன்றும் அறியேன்” என்னும் வடிவ
ஸ்மிருதிக்குக் காரணரூபசாமாநிய சேதனமா
கிய சுழுத்தியஞ்ஞானத்தின் அநுபவவடிவப்
பிரகாசகம்] ஆத்மாவாம். அது அந்தக்காரண
தேகவடிவ அஞ்ஞானத்தினும் வேறெனச் சித்
திக்கின்றது.

சொப்பனத்தில் ஸ்தூலதேகம் விளங்கா
திருக்க ஆத்மாவிளங்குதல் அந்வயமாம். ஆத்
மா விளங்கவே ஸ்தூலதேகம் விளங்காமை விய
திரேகமாம் அங்ஙனமே சுழுத்தியில் லிங்கதே
கம் விளங்காதாகச் சாஷி விளங்குதல் அந்வய
மாம் லிங்கம் விளங்காமை வியதிரேகமாம்.
அங்ஙனமே சமாதியில் காரணதேகம் விளங்கா
தாகச் சமாதிக்ஞ்சு சாஷியாயிருத்தலால் ஆத்

மாவிலங்குதல் அந்வயமும், காரணதேகம்
 விளங்காமை வியதிரேகமுமாம். இவ்வந்வய
 வியதிரேகங்கள் தேகத்தையும் ஆத்மாவை
 யும் பேதிப்பனவாம்.

தேகத்திரயாத்ம விவேசன (விவேக)

வர்ணனமென்னும்

ஐந்தாவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஆருவது உபதேசம்

அவஸ்தாத்திரய ஆத்மவிடு வசனம்.

நு சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான்

“ஜா^{மு}த^வஸ^ஷவ^தா^{ஜி}பு^வப^வய^த
கா^ஸதெ | த^வஹ^ஜஹி^{தி}ஜா^கவா^ஸவ^த
வா^{யெ}யெ^பபு^ஜவ^த ||

ஜாக்கிரசொப்பன சுழுக்கி முதலிய பிர
பஞ்சத்தினை எது பிரகாசிக்கின்றதோ, அந்தப்
பிரஹ்மம் நான் என்றறிந்து சர்வபந்தங்களி
னின்றும் மிக முக்தனாகின்றான் ”

(க) “சு^யத^பப^பசு^வஸு^பத^பஸ^வப^ப”

இந்த ஜீவனுக்கு மூன்றவஸ்தைகளுண்டு .
அவை மூன்றும் சொப்பனங்களாம் (மித்தை
யாம்).” (உ) இவை முதலிய சுருதிகளாலும் ,

“தி^ஷயா^{ஜி}ஸ^பய^{ஜி}ம^பலாகா^த
லொ^மப^பப^பவ^த | தெ^வய^பவி^பக^பண

ஸாக்ஷீ விநாதொஹ, ஸஹாஸிவஃ ||

ஜாக்கிர முதலிய மூன்றிடங்களிலுமுள்ள
போக்கியம் போக்தா போகமென்னும் திரிபுடி
களின் விலக்ஷணமான சின்மாத்நிர சாக்ஷி
வடிவ யான் சதாசிவஞாயிருக்கின்றேன் ” (ந)
என்னும் சூதசங்கிதையின் வாக்கியத்தினு
லும்,

“ ஸுஹஜோமரணம் ஸ்வஃ ஸுஷுபி
நிதி வ்யூதபஃ | தா பெநெநவாந ஹப
நெ ஸொத்யுக்ஷஃ பார ஷ்டஃ பரஃ ||

புத்திக்கு ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுமூக்தி
என்பன விருத்திகளாம். அவை எவனால் அநு
பவிக் கப்படுகின்றனவோ, அந்தச் சாக்ஷியாகிய
புருஷன் பரனும் (பரமாத்மாவாம்). (ச)” என்
னும் ஸ்ரீ பாகவதத்தின் ஏழாவது ஸ்கந்தத்தி
லுள்ள வாக்கியத்தினால் மூன்று அவஸ்தைகளி
னின்றும் பிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா பிரஹ்மவடிவ
மாக நிச்சயிக்கப்படுகின்றது என்னும் அபிப்
பிராயத்தினால் சிஷ்யன் வினாவுகின்றான் :—

ஐயனே ! சொல்லப்பட்ட இம்மூன்று தேகங்களும் திருசியமாயிருத்தலின் ஜடமாம் ; நான் இவற்றின் திருஷ்டாவாகிய சேதனன் ; ஆதலால் இம்மூன்று தேகமும் நானல்லன் என்னும் தமது இரகசியமான அபிப்பிராயத்தை யான் அறிந்தேன். இப்போது மூன்று அவஸ்தைகள் எவ்வாறிருக்கின்றன ? அதனைச் சொல்லுதல் வேண்டும்.

௩௧. மூன்று அவஸ்தைகளும் அவற்றோடு அத்மாவிற்குள்ள பேதமும்.

க. ஜாக்கிரம், உ. சொப்பனம், ஈ. சுழுத்தி என்பன மூன்றவஸ்தைகள். இம்மூன்றவஸ்தைகளும் நீயல்லே; அவை உன்னுடையவுமல்ல; இம்மூன்றவஸ்தைகளும் கிரமமாக மூன்று தேகங்கட்குரியனவாம். அவற்றில் ஸ்தூலதேகத்தின் அவஸ்தை ஜாக்கிரமும், சூक्ष்மதேகத்தின் அவஸ்தை சொப்பனமும், காரணதேகத்தின் அவஸ்தை சுழுத்தியுமாம். இது இவற்றின் கிரமமாம்.

௩௨. ஜாக்கிராவஸ்தையின் வர்ணனம்.

எந்த அவஸ்தையில் மனிதன் ஜாக்கிரத்தை

(விழிப்பை) அடைந்து வியவகாரம் செய்கின்றோ, அது ஜாக்கிராவஸ்தையாம்.

அந்த ஜாக்கிராவஸ்தை எவ்வகைத்தாமெனின், எதனிடத்தில் பதினான்கு திரிபுடிகளால் எல்லா வியவகாரங்களும் உண்டாகின்றனவோ, அத்தன்மைத்தாம்.

இங்கு மீண்டும் எதில் வியாவகாரிகப் பதினான்கு திரிபுடிகளினால் எல்லா வியவகாரமுமுண்டாகின்றதோ, அது ஜாக்கிராவஸ்தையெனப்படுகின்றது என்று ஜாக்கிராவஸ்தையின் ஸ்தூலலக்ஷணம் குறிப்பிக்கப்பட்டது. முன்னர் “எதில் புருஷன் விழிக்கின்றோ” என்னும் வாக்கியத்தினால் இவ்வர்த்தம் குறிப்பிக்கப்பட்டதாகின்றது :—

க. தேவதைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஜாக்கிராவஸ்தையுண்டு.

உ. பசு பசுவி முதலியவற்றிற்குச் சொப்பனாவஸ்தை யுண்டு.

ங. மரம் மலை முதலியவற்றிற்குச் சுழுத்தியவஸ்தை யுண்டு.

(௧) அவற்றில் மாங்களுக்குக் கூணை (குறைந்த) சுழுத்தியுண்டு.

(௨) மலை முதலியவற்றிற்குக் காட (அத்தமான) சுழுத்தியுண்டு.

எதினின்றும் விழிப்பித்தலின்றித் தானே விழிக்கின்றானோ, அது கூணை சுழுத்தியெனப்படுகின்றது.

எதனின்றும் விழிப்பித்தாலன்றி விழிக்கிறதில்லையோ, அது காடசுழுத்தி யெனப்படுகின்றது.

௧ சுபேசை, சுவிசாரணை, தருமானசி என்னும் இம்முன்று ஞானபூமிகள் பரியந்தம் அப்பியாசமுடைய ஜிஞ்ஞாசுக்களுக்கு ஜாக்கிராவஸ்தை யுண்டு.

உ. சத்துவாபத்தி யெனப்பெயரிய நான்காவது பூமியினையுடைய பிரஹ்மவித்தென்னும் ஜீவன்முத்தனாகிய வித்வானுக்கு,

(௧) தனது சொரூபத்தின் அவிசார காலத்தில் ஜாக்கிராதைப் போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

(உ) விசாரகாலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருடனைப்போன்ற அவஸ்தையிருக்கின்றது.

ங. அசம்சத்தியென்னும் ஐந்தாவது பூமியினையுடைய பிரஹ்மவித்துவானாகிய ஜீவன் முத்தனுக்கு,

(க) சமாதியினின்றும் விழித்த காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனைப் போன்ற அவஸ்தையிருக்கின்றது.

(உ) சமாதிகாலத்தில் சுழுத்தி போன்ற அவஸ்தையிருக்கின்றது.

ச. பதார்த்தாபாவினி யென்னும் ஆறாவது பூமியினையுடைய பிரஹ்ம வித்துவரியாகிய புருஷனுக்கு.

(க) வெகுவாய்ச் சுழுத்திபோன்றதும்,

(உ) ஓர்காலத்துச் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்ததைப்போன்றதுமாகிய அவஸ்தையிருக்கின்றது.

ரு. துரிய மென்னும் ஏழாவது பூமியிலேறிய பிரஹ்ம வித்துவரிஷ்ட ஜீவன்முத்தனுக்கு எப்போதும் காடசுழுத்தியைப்போன்ற அவஸ்தையிருக்கின்றது.

இவ்வெல்லா அவஸ்தைகளும் ஞானவடிவ
விருத்தியினவாம். ஏனெனின்,

(க) கேஷபம் (லோகவாசனை சாஸ்திரவா
சனை தேகவாசனை யென்னும் மூன்று இராஜஸ
வாசனைகளாலும் உற்பூதமான ராகத்துவேஷ
முதலியவற்றோடுகூடியதன்மை),

(உ) மூடத்துவம் (நித்திரை),

(ங) விகேஷபம் (கேஷபத்தினின்றும் விசே
ஷமான சித்தத்திற்கு ஒருகாலத்துத் தியா
னத்தோடுகூடியதன்மை),

(ச) ஏகாக்கிரத்தன்மை (ஒரு விஷயவடி
வாந்தன்மை),

(ரு) நிரோதம் (அநாத்மாகாரத்தை விட்டு
ஆத்மாவில் நிலைத்தல், அல்லது தனது உபா
தானமாகிய சத்துவ குணத்தில் சித்தம் ஒடுங்
குதல்),

இவ்வைந்து பூமிகளும் யோகசாஸ்திரத்
தில் புத்தியினுடையனவாகச் சொல்லப்பட்டி
ருக்கின்றன. அதனால் ஜாக்கிர முதலியனவும்
சுபேக்ஷ முதலியனவுமாகிய அவஸ்தைகள்
அவற்றுள் அடங்கியனவா யிருக்கின்றனவே,
அதனால் இவைகளும் புத்தியின் அவஸ்தை
களேயாம்; ஆத்மவினுடைய வன்று. ஆத்மா

இவற்றிற்குச் சாஷியாய் என்றும் இவற்றின்
வேறுபாடுகின்ற தென்றறிக.

நூ. பதினான்கு திரிபுடிகளின்
வண்ணம்.

க-நூ. ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள்,

கூ-க(). ஐந்து கன்மேந்திரியங்கள்,

கக-கச. மன புத்தி சித்த அகங்காரங்க
ளாகிய நான்கு அந்தக்கரணங்கள் என்னும்
இப்பதினான்கு இந்திரியங்களும் அத்தியாத்ம
மாம்.

க-நூ. திசை, வாயு, சூரியன், வருணன்,
அசுவிநிகுமாரரென்னும் ஐவரும் கிரமமாக
ஞானேந்திரியங்களின் தேவதைகளாம்.

கூ-க(). அக்கினி, இந்திரன், உபேந்திரன்
பிரஜாபதி, மிருத்தியு என்னும் ஐவரும் கன்
மேந்திரியங்களின் தேவதைகளாம்.

கக-கச. சந்திரன், பிரஹ்மா, வாசுதேவன்
(கேசத்திரஞ்ஞன்), நுத்திரன் என்னும் நான்கு
களும் அந்தக்கரணத்தின் தேவதைகளாம்.

இப்பதினான்கு தேவதைகளும் அதிதேய்
வங்களாம்

க-ரு. சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்
தம் என்னும் ஐந்தும் ஞானேந்திரியங்களின்
விஷயங்களாம்.

கா-கௌ. வசனம், ஆதானம், கமனம், ரதி,
மலநீக்கம் என்னும் ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்க
ளின் விஷயங்களாம்.

கக-கச. சங்கற்பவிகற்பம், நிச்சயம், சிந்த
னம், அகம்பாவம் என்னும் நான்கும் அந்தக்
கரணத்தின் விஷயங்களாம்.

இச்சப்தமுதவிய பதினான்கு விஷயங்க
ளும் அதிபூதங்களாம்.

இவ்வாறு ஒவ்வொரு இர்திரியமும் அத்தி
யாத்மமாம். அதன் ஒவ்வொரு தேவதையும்
அதிதேய்வமாம். அதன் ஒவ்வொரு விஷய
மும் அதிபூதமாம்.

இவ்வாற்றால் இப்பதினான்கு திரிபுடி களுந்
கும் பேதமுண்டு.

ருச. இவ்வாறு ஜாக்ர அபிஸைதயின்

சொருபத்தைக்கூறி • இனி அதன் சாமக்கிரி
யினைக் கூறுகின்றார்:—

ஜாக்கிர அவஸ்தையில் சிதாபாச வாடிவ
ஜீவனுக்கு

க. நேத்திரம் ஸ்தானம்.

ஜாக்கிரத்திலும் அது சரீரமுழுவதிலும்
வியாபித் திருக்கின்றது. அங்ஙனமாரிதும்,
அதன் விசேஷபாகம் நேத்திரத்தி விருத்த
லால் நேத்திரம் ஸ்தான மெனப்படிகின்றது.

உ. கிரியை சத்தியாம்.

ங. வைகரி வாக்காம்.

ச. ஸ்தூலம் போகமாம்.

ரு. குணம் சத்துவமாம்.

ஸ. விகவென்னும் பெயரையடைந்த
இந்த ஜீவன் ஜாக்கிரத்தின் அபிமானியாம்.

ருரு. இப்போது மற்ற அவஸ்தைகளில்
ஆத்மாவின் அவஸ்தைகளும் ஜாக்கிரத்தின்
வியதிரேகைகளும் கூறுகின்றார்:—

க. சொப்பன முத்திகளிதும் • ஜாக்கி
ராவஸ்தையின் அபாவம் அதுவே . அதன்
வியதிரேகமாம்.

உ. சிஷ்யனே, அதற்கு நீ சாக்ஷியாயிருக்கின்றாய், அது எப்போதும் சொரூபமாகச் சத்தை யுடையதாம். இது அங்குள்ள உனது அந்வயமாம்.

இதனானே நீ ஸ்தூலதேகத்தோடுகூடிய ஜாக்கிர அவஸ்தையினும் வேறாயிருக்கின்றாய்.

க. புஷ்பமாலையில் நுழைந்துள்ள நூலினைப்போலத் தேகத்தோடுகூடிய சர்வ அவஸ்தைகளிலும் ஆத்மாவின் நுழைவுண்டு. அது ஆத்மாவின் அந்வய மெனப்படுகின்றது.

உ. புஷ்பங்களைப்போல ஒன்றற்கொன்றே னும், தனது அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவினோடேனும் தேகத்தோடுகூடிய மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் உள்ள பேதம் எதுவோ அது தேகத்தோடுகூடிய அவஸ்தைகளின் வியதிரேகம் எனப்படுகின்றது.

எண்டு வியதிரேகம் என்பது அபாவத்திற்கும் அந்வயமென்பது பாவத்திற்குமாம்.

ருசு. சொப்பனாவஸ்தை வர்ணனம்.

ஜாக்கிர அவஸ்தையில் சிவணத்தினாலே னும் நேத்திரத்தினாலே னும் பிற இந்திரியங்

களினாலேனும் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் ஞானத்தாற் றேன்றும் வாசனைகள் எவையோ அவை மயிரின் துனிப்பாகம்போலச் சூக்ஷ்மமாய்க் கண்டத்திலுள்ள ஹிதை யென்னும் நாடியி லிருக்கின்றன

சம்ஸ்காரவடிவ வாசனையின் சப்தமுதலிய விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமுமாகிய இரண்டு வடிவங்களும் எந்த நித்திரைக்காலத்திலுண்டாகின்றனவோ, அதனைச் சொப்பன வஸ்தை யெனல்வேண்டும்.

௩௭. சொப்பனவஸ்தையின் சாமக்கிரி.

சொப்பனவஸ்தையில் சிதாபாச வடிவ ஜீவனுக்கு,

க. கண்டம் ஸ்தானம்

உ. பலம் (சக்தி) ஞானம்.

ங. மத்திமை வாக்கு.

ச. சூக்ஷ்மம் (வாசனாமயம்) போகம்.

டு. குணம் ராஜசம்.

சூ. தைஜசனென்னும் பெயரையடைந்த இச்சிவனே அவ்வவஸ்தைக்கு அபிமானியாம்.

இது சொப்பனத்தின் சாமக்கிரி சொல்லப் பட்டது.

௫௮. இனிச் சொப்பன சம்பந்தியான அந்வய வியதிரேகங்களைக் கூறுகின்றார் :—

க. ஜாக்கிர சுழுத்திகளிலுள்ள சொப்பன வஸ்தையின் அபாவம் எதுவோ அது அதன் வியதிரேகமாம்.

உ. அந்த வியதிரேகத்தின் சாத்தியாகிய நீ எப்போதும் தனது சொரூபமாகச் சத்தை யுடையவனா யிருக்கின்றாய்.

இதுவே அங்குள்ள உனது அந்வயமாம்.

ஆதலால் நீ இதனின் வேறு யிருக்கின்றாய்.

௫௯. சுழுத்தியவஸ்தையின் வர்ணனம்.

எந்த அவஸ்தையினின்று விழித்து, “யான் ஒன்றும் அறியேன்” என்று நித்திரைக்காலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானத்தின் ஸ்மரணவடிவ ஞான முண்டாகின்றதோ, அத்தன்மைய காட (ஆழமான) நித்திரைரீகைச் சுழுத்தி யென்பார்.

களினாலேனும் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்க
ளின் ஞானத்தாற் றேன்றும் வாசனைகள்
எவையோ அவை மயிரின் நுனிப்பாகம்போ
லச் சூக்ஷ்மமாய்க் கண்டத்திலுள்ள ஹிதை
யென்னும் நாடியி விருக்கின்றன

சம்ஸ்காரவடிவ வாசனையின் சத்தமுதலிய
விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமுதலிய
இரண்டு வடிவங்களும் எந்த நித்திரைக்கா
லத்தி லுண்டாகின்றனவோ, அதனைச் சொப்
பனா வஸ்தை யெனல்வேண்டும்.

௩௭. சொப்பனாவஸ்தையின் சாமக்கிரி.

சொப்பனாவஸ்தையில் கிதாபாச வடிவ ஜீவ
னுக்கு,

க. கண்டம் ஸ்தானம்

உ. பலம் (சக்தி) ஞானம்.

௩. மத்திமை வாக்கு.

ச. சூக்ஷ்மம் (வாசனாமயம்) போகம்.

௪. குணம் ராஜசம்.

௫. தைஜசனென்னும் பெயரையடைந்த
இச்சிவனே அவ்வவஸ்தைக்கு அபிமானியாம்.

இது சொப்பனத்தின் சாமக்கிரி சொல்லப் பட்டது.

டுஅ. இனிச் சொப்பன சம்பந்தியான அந்வய வியதிரேகங்களைக் கூறுகின்றார் :—

க. ஜாக்கிர சுழுத்திகளிலுள்ள சொப்பன வஸ்தவையின் அபாவம் எதுவோ அது அதன் வியதிரேகமாம்.

உ. அந்த வியதிரேகத்தின் சாஷியாகிய நீ எப்போதும் தனது சொருபமாகச் சத்தையுடையவனாயிருக்கின்றாய்.

இதுவே அங்குள்ள உனது அந்வயமாம்.

ஆதலால் நீ இதனின் வேறாயிருக்கின்றாய்.

டுக. சுழுத்தியவஸ்தவையின் வர்ணனம்.

எந்த அவஸ்தையினின்று விழித்து, “யான் ஒன்றும் அறியேன்” என்று நித்திரைக்காலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானத்தின் ஸ்மரணவடிவ ஞான முண்டாகின்றதோ, அத்தன்மைய காட (ஆழமான) நித்திரையினைச் சுழுத்தி யென்பார்.

கூ0. சுழுத்தியவஸ்தையின் சாமக்திரி.

சுழுத்தியவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு,

க. இருதயம் ஸ்தானம்.

உ. பலம் (சக்தி) திரவிய வடிவம்.

(க) எதனால் ஆண்டுக் கிரியை வடிவமும்
ஞான வடிவமுமாகிய வியவகாசத்தின் அபாஸ
மிருக்கின்றதோ,

(உ) எதனால் அஞ்ஞானவடிவத் திரவிய
மாகிய வஸ்துமாத்திரத்தின் இருப்பு இருக்
கின்றதோ, அதனால் ஆண்டுத் திரவியம் சக்தி
யெனப்படுகின்றது. அல்லது ஆண்டு அஞ்
ஞானத்தில் திரவியமாகிய ஆகாய முதலிய
பூதங்களை உண்டாக்குதலின் சாமர்த்திய வடிவ
சக்தி எதுவோ அது திரவியசக்தி யெனப்படு
கின்றது

க. வாக்கு பைசந்தி (இதயத்திலுள்ளது).

ச. ஆநந்தம் போகம்,

ரு. குணம் தமக.

கூ. பிராஞ்ஞனென்னும் பெயரையடைந்த
ஜீவன் அந்தச் சுழுத்திக்கு அபிமானியாம்.

இது சுழுத்தியின் சாமக்கிரியாம்

சு. க. இப்போது சுழுத்தி சம்பந்தி

யான அந்வய வியதிரேகங்

களைக் கூறுவாம்:—

௧. ஜாக்கிர சொப்பனங்களிலுள்ள சுழுத்தியின் அபாவம் எதுவோ அது ஆண்டு அதன் வியதிரேகமாம்.

௨. அந்த வியதிரேகத்திற்குச் சாத்தியாகிய நீ எப்போதும் சொருபமாகச் சத்தையுடையவனாயிருக்கின்றாய். இது ஆண்டிள்ள உனது அந்வயமாம்.

இதனாற்றான் நீ சுழுத்தியவஸ்தையின் வேறாயிருக்கின்றாய். ஜீவனது முன்றவஸ்தைகளினும் ஆத்மா வேறுபடுத்தி அறிவிக்கப்பட்டது. அங்ஙனமே ஈசுவரனது முன்றவஸ்தைகளினின்று பிரஹ்மமும் ஈண்டு வேறுபடுத்தி அறிவிக்கப்படவேண்டியதாம். அங்ஙனமாயினும், அது முன்றவது உபதேசத்தில் அறிவிக்கப்பட்டமையான் ஈண்டு அறிவிக்கப்படவில்லை.

அவஸ்தாத்திரய ஆத்ம விவேசனமென்னும்

ஆறவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஏழாவது உபதேசம்.

பஞ்சகோச ஆத்ம வீவேசன வர்ணனம்.

கூஉ. சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான்:—

ஐயனே, மூன்று அவஸ்தைகள் யானல்லன்; இவை என்னுடையவுமல்ல என்னும் தமது அபிப்பிராயத்தை யான் அறிந்தேன்.

இனிப் பஞ்சகோசங்களின் பெயரையும் வடிவத்தையும் கிருபைசெய்து சொல்லாதல் வேண்டும்.

கூங. ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்:—

க. முதலாவது அன்னமயம்.

உ. இரண்டாவது பிராணமயம்.

ங. மூன்றாவது மனோமயம்.

ச. நான்காவது விஞ்ஞானமயம்.

ரு. ஐந்தாவது ஆநந்தமயகோசம்

இவை பஞ்ச * அஉ கோசங்களின் பெயர்கள் ளென்றறிக.

* அஉ. கோசமென்பது கோசகார மென்னும் புழுவின் முட்களினால் செய்யப்பட்ட கூட்டிற்காம்

இப்போது பஞ்சகோசங்களின் ஆகாரத் தைச் சொல்லுதலோடு அவற்றின் அநாத்மத் தன்மையையும் கூறுகின்றார்.

க. (க) மாதாபிதாக்களுண்ட அன்னத்தி னாலாகிய இரஜ(மாதாவின் உதிர)த்தினாலும் வீரியத்தி (பிதாவின் சேதஸி)னாலும் தாயின் உதரத்தில் (வயிற்றில்) உற்பத்தியாகின்றது.

(உ) பிறப்பிற்குப்பின் பால்முதலிய அன் னத்தால் வளருகின்றது.

அது எங்ஙனம் அப்புழுவிற்குக் கிலேசத்திற் கேதுவா யிருத்தலின் கோசமெனப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே இப்பஞ்சகோசங்களும் ஆத்மாவிற்கு ஆவாணவாயிலா கக் கிலேசத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின் கோசமெனப் படுகின்றன. அல்லது கத்தியின் உறையும் பணத்தின் பொக்கிசமும் கிராமமாகக் கத்தியையும் பணத்தையும் மறைப்பனவாயிருத்தலின் கோசமெனப்படுகின்றன. அங்ஙனமே இப்பஞ்சகோசங்கள் எதனால் ஆத்மாவை மறைப்பனவா யிருக்கின்றனவோ அதனால் கோசங் களாம். எங்ஙனம் நீலம் நீத (மஞ்சள்) முதலிய நிறங் களின்பேரில் வைக்கப்பட்ட ஸ்படிகமுதலியன அவ் வவ்வுடிவமாகத் தோற்றுகின்றனவோ அதனால் அவை அவற்றின் (ஸ்படிகமுதலியவற்றின்) ஆவாணமாமோ அங்ஙனமே பஞ்சகோசங்களிலுள்ள ஆத்மா அவ்வவ் வடிவமாக விளங்குகின்றது. ஆதலால் அது (கோசம்) இதற்கு ஆவாணமாம் விசாரஞ்செய்யின் அது அவற் றின் வேறாய் விளங்குகின்றது.

(௩) மரணத்திற்குப்பின் அன்னமாகிய
பிருதிவியில் ஒடுங்குகின்றது.

இத்தன்மைய ஸ்தூலதேகம் எதுவோ அது
அன்னமயகோச மெனப்படுகின்றது.

இவ்வன்னமயகோசமாகிய பக்ஷிக்கு இது
வே (பிரசித்தமாயுள்ளதே) சிரசாம்; கிழக்
குத்திசைக்கு எதிர்முகமாகிய புருஷனுடைய
இது (வலது புஜம்) தக்ஷிண (வலது) பக்ஷமாம்
(சிறகாம்); இது (இடது புஜம்) உத்தர (இடது)
பக்ஷமாம்; இது (மத்தியதேகத்தின் பாகம்,
அங்கங்களின்) ஆத்மாவா (சொருபா)ம்; இது
(நாபிக்குக் கீழ் அங்கம்) புச்ச (வால்) வடிவப்
பிரதிஷ்டையாம் (ஆதாரமாம்).

உ. ஐந்து கன்மேந்திரியங்களும் ஐந்து
பிராணனுமாகிய பத்துத் தத்துவங்கள்
சேர்ந்து பிராணமயகோச மெனப்படும்.

இப்பிராணமய கோசமாகிய பக்ஷிக்குப்
பிராணனே சிரமும், வியானன் தக்ஷிணபக்ஷ
மும், அபானன் உத்தரபக்ஷமும், ஆகாயம்
(சுமானவாயு) ஆத்மாவு (மத்தியபாக சொரு
பமு) மாம். பிருதிவி புச்ச (வால்) வடிவப்
பிரதிஷ்டையாம். எதனால் அத்தியாத்ம (தே

தத்தின்கண்ணிருப்பது) வடிவப் பிராணனுக்
குப் பிருதிவிவடிவ தேவதை ஸ்திதிக்கு ஏது
வாரிருத்தலின் தாரணஞ்செய்வதா யிருக்கின்
றதோ அதனால் பிருதிவி பிரதிஷ்டை பெனப்
பட்டது.

௩. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் மனமுமா
கிய ஆறு தத்துவங்களும் சேர்ந்து மனோமய
கோச மெனப்படும்.

இம்மனோமயவடிவ பகுதிக்கு எஜமர்வேத
மே பிரமம், இருக்குவேதம் தக்ஷிணபக்ஷம்,
சாமவேதம் உத்தரபக்ஷம், ஆதேசம் (உப
திஷ்டமுதலிய பிரமா ஹ்மணபாகம்) ஆத்மா
வாம்; அதர்வாக்மிரம் (அதர்வவேதம்) புச்ச
வடிவப் பிரதிஷ்டையாம்.

வர்க்க உச்சமாத்தின் (ஸ்தா வம்) பிரபத்த
வம், நாதம், ஸ்வாம் என்னுமிவற்றால் நிறைந்த
பதத்தினையும் வாங்கியத்தினையும் விஷயஞ்
செய்வதா பிர அவுற்றின் (ஸ்தா வ முதலியவற்
றின்) சங்கற்பவடிவ அவுற்றின் பாவணையுடைய
மனதின் விருத்தி எதுவோ, அது கோத்திர
முதலிய எவ் வகங்களின் வாயிலாக எஜமர்வே
தத்தின் சங்கேதத்தால் கிபிஷ்டையாய் “எஜ ம்
வேதம்” என்று சொல்லப் படுகின்றது. இவ்

வாறே இருக்குவேத முளது. இவ்வாறே சாம வேத முளது. இவ்வாற்றால் மந்திரங்களுக்கு மனோவடிவத்தன்மை யுளதாக மனதின் விருத்தியே ஆவர்த்தனஞ்செய்ய (திருப்ப) ப்படுகின்றது. இதனால் மானசஜபம் சம்பவிக்நின்றது. இவ்வாற்றால் மனோமயகோசத்திற்கு வேதரூபத்தன்மை கைத்திரீய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ச. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் புத்தியுமாகிய இவ்வாறு தத்துவங்களுஞ் சேர்ந்து விஞ்ஞானமயகோச மெனப்படும்.

இந்த விஞ்ஞானமயகோசவடிவ பகழிக்குச் சிரத்தையே சிரமாம், ருதம் (சத்தியம்பேசுதற் கேதுவான விருத்தி) தகழிண பகழாமாம், சத்தியம் (சமதரிசனம்) உத்தர பகழாமாம், யோகம் (சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை) ஆத்மாவாம், மகதத்துவம் (சமஷ்டிபுத்தி) புச்சரூபப் பிரதிஷ்டையாம் (கொடிசுறு ஆதாரமாகிய பிருதிவியினைப்போலப் புத்திக்கு ஆதாரமாக) ஈண்டு மனோமயத்திற்கு வேதரூபத்தன்மையும் விஞ்ஞானமயத்திற்குச் சிரத்தையடிவத்தன்மையும் சொல்லப்பட்டது. அது அத்திரியின் மனபுத்திகளால் நிகழ்வதாகியிருத்தலின் சொல்லப்பட்டது.

இத்தன்மைய பிராணன் முதலிய மூன்று கோசங்களும் இலிங்கதேகவடிவமாம்.

(க) பிராணமயம், (உ) மனோமயம், (ங) விஞ்ஞானமயம் என்னும் மூன்று கோசங்களும் லிங்கதேகவடிவமேயாம். அங்ஙனமாயினும்.

(க) பிராணமயகோசம் கேவலம் இரஜோகுணத்தின் அவஸ்தையாம்.

(உ) மனோமயகோசம் இரஜோகுணத்தோடு கூடிய சத்துவகுணத்தின் அவஸ்தையாம்.

(ங) விஞ்ஞானமயகோசம் கேவல சத்துவகுணத்தின் அவஸ்தையாம்.

இவ்வாறே குணங்களினது அவஸ்தையின் பேதத்தால் ஒரே இலிங்கதேகத்தில் மூன்று கோசங்களின் கற்பனையிருக்கின்றது.

௫. ஆத்மாவின் சொரூபவடிவ ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய பிரியமோதப் பிரமோதவடிவ விருத்திகளின் லயத்திற்றஸ்தானமாகிய காமணதேகம் எதுவோ அது ஆநந்தமயகோச மெனப்படுகின்றது.

(க) இஷ்டவிஷயத்தின் தரிசனத்தால் உண்டாகும் விருத்தி பிரியமாம்.

(உ) அதன் லாபத்தால் உண்டாகும் விருத்தி மோதமாம்.

(ஈ) அதன் போகத்தால் உண்டாகும் விருத்தி பிரமோதவிருத்தியாம்.

இவ்விருத்திகள் ஜாக்கிரதொப்பணங்களில் புண்ணிய கர்மத்தின் பலமாகிய சுகத்தின் போககாலத்தில் உதயமாகின்றன. புண்ணிய பலபோகத்தின் அபாவகாலத்தில் உண்டாகின்ற சமுத்தி எதுவோ அதன்கண் அவ்விருத்திகள் தமது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தில் ஒடுங்குகின்றன. அவ்வஞ்ஞானம் ஆனந்தமயகோசமாம்.

இவ்வானந்தமயகோசவாடி பக்ஷிக்குப் பிரியவிருத்தி நிரம்; மோதவிருத்தி தயக்ஷிண பக்ஷம்; பிரமோதவிருத்தி உத்தரபக்ஷம். இவ்விருத்திகளின் விஷயிம்பவாடி விஷயானந்தம் இதன் ஆந்மாவாம். பிம்பாவாகிய ஆனந்தவாடிப் பிரஹ்மம் புஞ்சவாடிப் பிரதிஷ்டைபாம் (ஆகுமாம்).

எண்டு அன்னமயகோசத்திற்குப் பக்தம் புச்ச முதலியவற்றிற்குச் சமானமான அவயவங்கள் பிரசித்தமாம். ஆதலால் அதனது பக்தித்தன்மையின் உருவமும் பிரசித்தமாம். கருவில் வார்க்கப்பட்ட உருக்கிய தரம்பிரத்தின் பிரதிமை போலப் பிராணமய முதலிய கோசங்களுக்கு உருவகம் சித்திக்குின்றது. கோசங்களில் பக்தியின் ஆகாரத்தைக் கற்பித்தல் எனாவோ அது பாகிய விஷயங்களின் ஆசக்தி (ஆசை)யை நிகேஷத்தித்தற் கேதுவான புத்தியை ஆத்மாவில் நிறுத்துதற் பொருட்டாம்; உபாசனையின் விதானத்தின் பொருட்டன்று.

இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட பஞ்சகோசங்களும் அநித்தியமும் ஜடமும் நிகாரியும் விபரிசாரியும் சூக்ஷ்மமாம்.

இவற்றையறியும் ஆத்மாவாகிய நீ அலிங்கமாயிருக்கின்றாய், அகாவன இப்பஞ்சகோசங்களின் லிங்கமாகிய லக்ஷணம் எனவோய் அனையின்றியவனாயிருக்கின்றாய். ஆதலால் நீ நித்தியமும் சேதனமும் அனிகாரியும் அவ்வியரிசாரியும் எப்போது முன்னவனு மாவை.

ஆதலால் இப் * அங். பஞ்சகோசங்கள் நியல்லை;
ஆனால் நீ இவற்றின் வேறாபிருத்தவின் பஞ்ச
கோசாதீதன்.

* அங். ஈண்டு இது விசேஷமாம்:—

க. அன்னத்தினால் உண்டாவதும் அன்னத்தினால்
ஜீவிப்பதும் அன்னமின்மைபால் நாசமுடையதும்
தோல் நரம்பு மாமிசம் ரக்தம் ஏலும்பு புரீஷம் (மலம்)
என்பவற்றின் ராசியு (கூட்டமு)ம், பிறப்பிற்கு முன்
னும் மாணத்திற்குப் பின்னும் இல்லாததும், நியம
மின்றிய சுபாவமுடையதும், அநேக வடிவினதும்,
ஜடமாய்க் கடங்களைப்போலக் காணப்படுகின்றவை
கால் முதலியவற்றையுடையதும், நியமத்தில் வைக்கத்
தக்க துக்கராகியும், மாமிசத்தால் புசப்பட்ட தாமாகிய
இந்த ஸ்தூலதேகவடிவ அன்னமயகோசம் எதுவோ
அது ஆத்மாவாகத்தக்கதன்று. என்னெனின், ஆத்மா
இதற்கு விலக்ஷணமாய் நித்தியமும், சுத்தமும், உற்
பத்தி நாசமின்றியதும், நியமிக்கப்பட்ட சுபாவமுடைய
தும், ஏகமும், சேதனவடிவமும், திருஷ்டடாவும்,
ஷட்பாவவடிவ விகாரங்களை யறிவதும், அங்கங்க ளில்
லாததும், சரீரத்தின் ஜீவனத்திற்கு ஏதுவும், அந்தந்தச்
சக்தியுடையதும் (சக்தியின் அநிஷ்டான) நியாமக
னும், தேகம் அதன் தர்மம் அதன் கர்மம் அதன் அவ
ஸ்தை முதலியவற்றிற்குச் சாஷியும், நித்தியாபரோஷ
மும், ஞாதாவமா யிருக்கின்றது.

உ. எதனால் அன்னத்தால் நிறையச்செய்தவின்
அன்னமயகோசம் பலமுடையதாய் எல்லாக்கிரியை

சொல்லப்பட்ட அன்னமய முதலிய கோ

களிலும் பிரவிருத்தமா (முயல்வதா) கின்றதோ, அவ்
வாதேற வாயுவின் விகாரம் வாயுவினைப்போல வெளி
யும் உள்ளும் போவதும் வருவதாமாய் பாண்டும் எவ்
விஷ்டடனுக்காவது அவிஷ்டடனுக்காவது தனக்காவது
பிறருக்காவது ஒன்றும் அறியாததாய் நித்திய பாதந்
திராமாயுள்ள இத்தன்மைய நீந்து கன்மேந்திரியங்க
ளோடுகூடிய பிராணவடிவ பிராணமயகோசம் எது
வோ அது ஆத்மாவாகத்தக்கதன்று. எனினினின், ஆத்மா
இதனின் விலகாண ஞானவாய் (அறிவதாய்) உள்ளும்
வெளியும் புராணமாய் நிச்சலவடிவமாயிருக்கின்றது.

ம. நான் எனது என்ற வஸ்துக்களின் விகற்பத்
துற் கேதனவும் பெயர்முதலிய பேதகற்பனையோடு
கூடியதும் அத்தியந்தம் வலியுடையதாமாய் எது அத
னின் முந்திய கோசங்களை நிற்புறத்தினும் புராணஞ்
செய்து விளங்குகின்றதோ, அத்தன்மைய நீந்து
ஞாமேந்திரியங்களுக்கோடுகூடிய மனம் எதுவோ, அது
மனோமயகோசமாம். இந்த மனோமயவடிவ அக்கினி
நீந்து இந்நிரியவடிவ ஹோமகர்த்தாக்களால் விஷய
வடிவ நெய்யின் தாரையினால் வளர்ந்து வெகு வாசனை
வடிவ இத்தனங்களால் (விறகுகளால்) கொழுந்துவிட்
டெரிவதாய்ப் பிரபஞ்சத்தை (பிரபஞ்சத்தின் ஜீவா
களை) எரிக்கின்றது. மனதிற்கு வேறாய் அவித்தை
யில்லை. பவபந்தத்திற்கு எதுவான அவித்தை மன
மாம். அது நஷ்டமாதேவ யாவும் நஷ்டமாம். அது
விளங்கவே யாவும் விளங்கும். பொருளின்றிய சொப்

சங்கள் எவையோ அவை அநுபவத்தின் விஷய

பனத்தில் தனது சக்தியினால் போக்தா முதலிய சகல விசுவத்தையும் மனமே சிருஷ்டிக்கின்றது. அங்ஙனமே ஜாக்கிரத்திலும் விசேஷமில்லை. அதனால் இவை யாவும் மனதின் விலாசமாம். சுழுத்திகாலத்தில் மனம் ஒடுங்கியபோது “ஒன்றுமில்லை” என்பது சகல ஜனங்களுக்கும் பிரசித்தியாம். ஆதலால் இப்புருஷனுக்கு மனகற்பிதமே சம்சாரமாம்; வாஸ்தவமாக இல்லை. எங்ஙனம் மேகம் வாயுவினால் வருகின்றதோ, மீண்டும் அதனாலேயே செல்லுகின்றதோ, அங்ஙனமே மனதினால் பந்தம் கற்பிக்கப்படுகின்றது. தேகமுதலிய சர்வ விஷயங்களிலும் இராகத்தைக் கற்பித்து, அதனால் கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட பசுவினைப்போலப் புருஷனைக்கட்டுகிறது. பின்னர் இதன்கண் விஷத்தைப்போல விரசத்தன்மையினால் அம்மனமே இதனைப் பந்தத்தினின்றும் விடுவிக்கின்றது. அதனால் இந்த ஜந்துக்களுக்குப் பந்தத்ததைச் செய்தலிலேனும் மோக்ஷத்தைச் செய்தலிலேனும் காரணம் மனமாம். இராஜோருண தமோருணங்களினால் மலினமாகிய மனம் பந்தத்திற்கேதுவாம். இராஜசு தமசுகளின்றிய சுத்தமாகிய மனம் மோக்ஷத்திற்கேதுவாம். ரிவேகப வைராக்கிய மேன்னும் குணங்களின் மிகுதிப்பாட்டால் சுத்தத்தன்மையை யடைந்த மனம் விமுக்தியின் பொருட்டாகின்றது. ஆதலால் புத்தி மாண்களாகிய முமுக்ஷுக்களுக்கு முதலிலிருந்தே திடமாகிய அவ்விரண்டு குணங்களோடு கூடியிருத்தல் தகுதியாம்.

மாக்கப்படுகின்றன அவற்றின் வேறாய ஓர்

மனமென்பது மகாவியாக்கிரம். அது விஷய மாகிய வனபூமிகளில் உலாவுகின்றது. இவற்றில் (முற்கூறிய பூமிகளில்) சாதுக்களாகிய (சதாசார முடையவர்களாகிய) முமுகூ-க்கள் செல்லலாகாது. மனமென்ப தெதுவோ அது ஸ்தூல வடிவமாகவும் சூக்ஷ்ம (வாசனை) வடிவமாகவும் போக்தாவின் சகல விஷயங்களையும் சரீர வர்ண ஆசிரம ஜாதி பேதங்களையும் குணக் கிரியை வடிவ ஹேதுக்களையுடைய பயன்களையும் நித்தியம் உண்டுபண்ணுகின்றது. அன்றியும் இம்மனம் அசங்க சித்ரூப இவ்வாத்மாவை விசேஷ மாய் மோகிக்கச்செய்து, தேக இந்திரிய பிராணவடிவக் கயிறுகளாற் கட்டி, “ யான் எனது” என்று நிரந்தரம் தனது காரியவடிவ பலத்தின் உபயோகங்களில் சுழற்சிகின்றது. அத்தியாச தோஷத்தால் புருஷனுக்குச் சம்சாரமுண்டாகின்றது. அத்தியாசவடிவ பந்தத்தை இதுவே கற்பித்திருக்கின்றது, ஆதலால் இராஜ தமவடிவ தோஷமுடைய அவிவேகிக்கு ஜன்ம முதலிய துக்கத்திற்குக்காரணம் இதுவாம் (மனமாம்). ஆதலால் தத்துவத்தையுணர்ந்த பண்டிதர் மனதை அவித்தை யென்பார். எதனால் வாயுவினால் மேகமண்டலம் சுழல்வதுபோல விசுவம் (உலகம்) சுழல்கின்றதோ, அந்தமனதின் சோதனம் (சுத்திகரிப்பு) முமுகூ-வினால் செய்யத்தக்கதாம். இது சுத்தமாகவே முக்தி கையிற்கனிபோலவாகின்றது. எந்தப்புருஷன் மோக மொன்றில் பிரீதியினால் விஷயங்களில் இராகத்தை ஒழித்துச் சகல கர்மங்களையும்விட்டு நல்ல சிரத்தையி

ஆத்மா, கைமுதலியவற்றின் மேல் வைக்கப்

னால் சிவானுதிகளில் நிலைக்கின்றானே, அவன் புத்தியின் ரஜோகுணத்தினாலாகிய சுபாவத்தினை நாசஞ் செய்கின்றான். இத்தன்மைய இம்மனோமயகோசமும் பரமாத்மாவாகாது. எனெனின், ஆதி யந்தமுடையதாயிருக்கின்றது; பரிணமித்தன்மை யுடையதாயிருக்கின்றது. துக்கசொரூபமா யிருக்கின்றது; நிருதந்தாவின் விஷய (நிருசிய) வடிவமா யிருக்கின்றது. நிருதந்தாவே அது நிருசிய வடிவத்தன்மையாகக் காணப்படுவதில்லை.

சு. பஞ்சஞானேந்திரியாகித் விருத்தியோடுகூடிய கர்த்தாவடிவ புத்தி எதுவோ அது விஞ்ஞானமயகோசமாகின்றது. அது புருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற்குக் காரணமாம். சேதனத்தினது பிரதிபிம்பத்தின் துக்கி எதில் அநுகதமா யிருக்கின்றதோ, அத்தன்மைய விஞ்ஞானமென்னும் பெயருடையதும் ஞானவடிக்கிரியையுடையதுமான பிராகிருதியின் விகாரமாம். அது பிரக்தரம் தேகம் இந்திரியம் முதலியவற்றில் அத்தியந்தம் அபிமானத்தைச் செய்கின்றது இந்த விஞ்ஞானமயகோசம் பரமாத்மா வன்ற; விகாரியும் ஐடமும் பரிச்சின்னமும் நிருசியமும் வியபிசாரியும் அபித்தமுமாயிருத்தலின்.

ரு. ஆந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தால் இழக்கப்பட்ட ஆகாரம் எதற்குளதோ, அத்தன்மைய விஞ்ஞானத்தினால் விகாசத்தையடைந்த விருத்தி பிரியம், மேதம், பிரமோத மென்னும் குணமுடையதும் விருப்பிய

பட்ட விசுவவடிவ (ஸ்படிதத்தினும் சொச்ச
மான) மணியிரினைப்போல அநுபவத்திற்கு
விஷயமாகாது. அங்ஙனமாயினும், அப்பஞ்ச
கோசங்கள் எவ்வநுபவ (கீசதனைவடிவ சொப்
பிரகாச ஞான)த்திற்கு விஷயமாகின்றனவோ,
அவ்வநுபவத்தை “இல்கை” என்று நிகேஷித்

பொருளைப் பெறுதலால் உத்யமாவதும் புண்ணியத்
தின் அநுபவகாலத்தில் விளங்குவதுமான ஆநந்தமய
கோசமாம். அதில் புண்ணியவான்களாகிய தேகதாரி
கள் மாத்திரம் பிராயத்தனமின்றித் தாமே ஆநந்தவடிவ
மாய்ச் செவ்வையாக ஆநந்தத்தை யடைகின்றார்கள்.
இவ்வாநந்தமயகோசத்திற்குச் சுழுத்தியில் ஸ்பூர்த்தி
(விளக்கம்) அதிகமாகின்றது. சொப்பன ஜாக்கிரந்
களில் இவ்வுடவஸ்தாவின் தரிசன லாப போகங்களாற்
சிறிதுண்டாகின்றது. இவ்வாநந்தமயகோசமும் பாமாந்
மாவன்று; உபாதிபோடு கூடியதும் பிராகிருதியின்
விகாரமும் புண்ணியக்கிரியையின் காரியமும் விகாரத்
தோடு கூடிய சங்காதங்கனோடுகூடியதுயிருத்தலின்.

பஞ்ச கோசங்களையும் யுக்தியிஞாலும் சுருதியி
ஞாலம் நிகேஷிக்க அவற்றின் நிகேஷத்ததின் எல்லை
யாகிய போதவடிவ சாக்ஷி எஞ்சுகின்றது யாதோரு
இந்த ஆத்மா சுயஞ்ஞோதியாய்ப் பஞ்சகோசங்களின்
விலகலாமாய் மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் சாக்ஷியாய்
நிர்விகார பிரஞ்சனமாய் எப்போதும் ஆனந்த (பிரஹ்ம)
வடிவமா யிருக்கின்றதோ? அது விவேகியாகிய புருஷ
னால் தனது ஆத்மத்தன்மையாக அறியத்தக்கதாம்.

பவன் யாவன் ? ஒருவனும் நிகேஷதிக்க வல்ல னாகான். அது சொப்பிரகாசமா யிருத்தலால் உள்ளதாயிருந்தும் எந்த ஞாதாவுக்கும் ஞா னத்திற்கும் விஷயமாகாததாய் அநுபவமே ஆத்மாவாயிருக்கின்றது.

இப்பஞ்ச கோசங்களின் விஸ்தாரமான நிரூபணமும் ஆத்மாவினின்றும் அவற்றை விவேகித்தலும் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் தத்துவப் பிரகாசிகை யென்னும் உரையினை யுடைய மூன்றாவது (பஞ்சகோசவிவேக) ஆறாவது (சித்திர தீபப்) பிரகரணங்களிலும், தைத்திரீயவுபநிஷ தத்தின் வியாக்கியானத்திலும், ஸ்ரீ விசாரசந் திரோதயத்தின் நான்காவது கலையிலும் செய் யப்பட்டிருக்கின்றன. விருப்பமுள்ளார் ஆண் டிக் கண்டுகொள்க. விரிவஞ்சி இங்கு எழுதப் படவில்லை.

கூச. அங்ஙனமாயின், லீயனே! எப்போது யான் மூன்று சரீரங்களுக்குமும் மூன்று அவஸ் தைகளுக்குமும் பஞ்சகோசங்களுக்கும் வேறாயி ருக்கின்றேனோ, அப்போது என்னுடைய சொரூபம் யாது என்று சிஷ்யன் கேட்கக் குரு வானவர் கூறுகின்றார்.

க. தேகமுதலிய எல்லாவற்றையும் அறிவ
தாயிருத்தலின் எது திருஷ்டாவாயிருக்கின்
றதோ,

உ. உதாசீனமும் (ராகத்துவேஷவடிவ அந்
தக்கரணங்களின் தர்மங்க ளின்றியதும்) சமீப
த்திருப்பதும் அறிவதாகிய சேதனவடிவமுமா
யிருத்தலினாலேனும், அல்லது அந்தக்கரணத்
திலும் அதன் விருத்தியிலுமுள்ள சேதன
மாத்திரமா யிருத்தலினாலேனும் எது எல்லா
வற்றிற்கும் சாஷியாயிருக்கின்றதோ,

ங. மூன்றுகாலத்திலும் (ஜாக்கிரமுதலிய
வற்றிலும் பாலியமுதலியவற்றிலும் இறப்பு
முதலியவற்றிலும்) பாதிக்கப்படாததா யிருத்
தலின் எது சத்தியமாயிருக்கின்றதோ,

ச. மூன்றுகாலத்திலும் எல்லாவற்றையும்
பிரகாசஞ் செய்வதாயிருத்தலின் எது சித்தா
யிருக்கின்றதோ,

ரு. பரமப் பிரேமைக்கு விஷயமாயிருத்த
லின் எது ஆநந்தவடிவமா யிருக்கின்றதோ,

சு. நிர்விகற்ப சமாதியுடைய யோகிகள்
தானேதான் என்றறிந்து எதனைத் தியானிக்
கின்றார்களோ,

அத்தன்மைப பிரஹ்மத்திற் கடின்னை
மான ஆத்மதத்துவமே உன்னுடைய சொருப
மாம்.

முற்கூறிய ஆத்மாவின்னா * அச. விசேஷ
ணங்களின் விசேஷவார்க்கானம் ஸ்ரீ விசுவாசந்
ரோதயத்தின் எழாவது எட்டாவது கலைகளில்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றது யாருக்கு அறியும்
விருப்ப முளதோ அவர்கள் ஆண்டுக் கண்டு
கொள்க.

* அச. ஈண்டு இது அவ்விசேஷணங்களைப் பெற
மாற் கீர்த்தித்தலாம்:—ஆத்மாவின் விசேஷணம் விசே
யம் நிவேதத்தியம்என்னும் பெருத்தால் இ முதலாகத்தாம்.
அவற்றுள் ஆத்மாவின் சாக்ஷாத் போதகமாயிய விசே
ஷணங்கள் எவையோ அவை விசேய விசேஷ அணாயி
ளெனப்படுகின்றன. இத்தன்மையன (க) சத்தா, (ப)
சித்தா, (ங) ஆந்தம், (ச) பிரஹ்மம், (ரு) காமப்பிர
காசம், (கூ) கூடஸ்தன், (எ) சாக்ஷி, (அ) திருத்தா, (கூ)
உபநிசுத்தா, (கூ) எகம் என்றல் முதலியன
வாம். எங்ஙனம் “ஸதவா (சமங்கிலி)” என்பதால் சொல்
விதவை ஸ்திரீயை நிவேதகித்தாச் சுவாமிநி ஸ்திரீயை
நேரே அறிவிப்பதாயிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே “ச
த்தா” முதலிய விசேஷங்கள் எதனால் அத்தா முத
லிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்களை நிவேதகித்தாச்
சத்தா முதலிய வாடினதாகிய பிரஹ்மத்தை நேரே
அறிவிப்பனவாகின்றன. ஆதலால் “விசேய விசே

சுண்டு இது தாற்பரியமாம்:—சொல்லப் பட்ட இவ்வாத்மா அவிவேக திருஷ்டியினால் ஜீவனாய் விளங்குகின்றது. அதற்கு,

க. நேத்திரம் கண்டம் இருதயம் என்னும் மூன்றாம் தேசம்.

உ. ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி என்னும் மூன்றாம் காலம்.

ங. ஸ்தூல ரூபக்ஷம் காரணமென்னும் மூன்றாம் வஸ்துங்கள் (போகசாமக்கிரிகள்).

ஷுண்” மெனப்படுகின்றன. பிரபஞ்சத்தின் நிகேஷத்வமாயினாலு ஆத்மாவைப் போதிக்ஞம் விசேஷணங்கள் எவைபோல அவை நிகேஷத்திய மெனப்படுகின்றன, ஜாதகன்மையான (க) அகந்தம் (உ) அகண்டம் (ங) அசங்கம் (ச) அக்ஷிப்யம் (ஈ) அஜ்ஜன்மம் (ஊ) நிர்விசாரம் (எ) நிராகாரம் (அ) அவ்விமயத்தம் (ஈ) அவ்விமயம் (ஊ) அகூரம் என்றல் முதலியவைவாம். எங்ஙனம் “அவிதவை”, என்னும் சொல் விதவை ஸ்திரீயை நிகேஷத்தித்தூப் பொருளால் அவனாக்ரு விலகணமான சுவாசிரி (சுபமங்கலி) ஸ்திரீயை அறிவிப்பதாயிருக்கின்றதேனா, அங்கனமே “அகந்தம்” முதலிய விசேஷணங்கள் எதனால் அந்தம் முதலிய பிரபஞ்சத்தின் தர்மங்களை நிகேஷத்தித்தூப் பொருளால் அவற்றின் விலகணமான பிரபஞ்சத்தை அறிவிப்பனவாயிருக்கின்றதேனா. அதனால் நிகேஷத்திய விசேஷணங்களை மெனப்படுகின்றன.

சு. இவையே முன்றுதேகங்கள்.

டு. விசுவ தைஜஸ பிராஞ்ஞரென்னும்
மூவரும் ஜாக்கிர சொப்பன சுழுத்தி அவஸ்
தைகளில் கிரமமாக அபிமானிகள்.

ஈ. ஜாக்கிரமூதல் மோக்ஷபரியந்தமான
சம்சாரம் எதுவோ அது ஜீவனது காரியமாம்.

எ. அற்பஞ்ஞத்துவ முதலியன அதன் தர்
மங்கள்.

இந்தச் சர்வசாமக்கிரியோடு கூடிய புத்தி
யல்லது அவித்தை அதன் அதிஷ்டான சாக்ஷி
யாகிய ஆத்மாவென்னும் யாவும் சேர்ந்து
ஜீவன் எனப்படுகின்றது.

இது எல்லாச்சாமக்கிரியோடு கூடிய புத்
தியினையாவது அவித்தையினையாவது மித்தை
என்னும் உணர்ச்சியினால் விட்டு எஞ்சிநிற்கும்
புத்தியுபகித அல்லது அவித்தை உபகித சேத
னவடிவ சாக்ஷியாகிய ஆத்மா எதுவோ அது
ஜீவன் என்னும் சொல்லிற்கு லக்ஷியமாம்.
அதுவே அந்த ஜீவனது நிஜரூபமாம்
பஞ்சகோச ஆத்மவிவேசன வர்ணனமென்னும்
ஏழாவது உபதேசம் முடிந்தது.

எட்டாவது உபதேசம்.

தத் துவம்பத வாச்சியார்த்த லக்ஷி
யார்த்தங்களைக் கூறுதலோடு அதன்
ஐக்கியத்தை நிரூபித்தல.

கூடு. சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான்.

ஐயனே, ஜீவன் ஈசன் அவற்றின் உபாதி
யாகிய ஜகத்து என்பவற்றினது சொரூபத்
தின் பேதத்தை யான் அறிந்தேன்.

இப்போது தத்துவமஸியென்னும் மகா
வாக்கியத்திலுள்ள தத்பத துவம்பதங்களின்
வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்களைச் சொல்லு
தல்வேண்டும். பின்னர் அவ்விரண்டினது
லக்ஷியார்த்தத்தின் அபேதத்தைச் சொல்லு
தல்வேண்டும்.

கூகூ. தத்பதார்த்த வர்ணனம் க.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

க. மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மவடிவ ஈசன்
வரன் தத்பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தம்.

உ. மாயையின்றிய சுத்தப்பிரஹ்மம் அ
வாச்சியமான (வாக்கிற்கு விஷயமாகாத) தத்
பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம்.

சுள. துவம்பதார்த்த வர்ணனம் உ.

க. சிதாபாஸகித புத்தியோடுகூடிய கூட
ஸ்த சேதனவடிவ ஜீவன் துவம்பதத்தின் வா
ச்சியார்த்தம்.

உ. சிதாபாஸகித புத்தி வடிவ உபாதி
யின்றிய கேவல கூடஸ்தரோகனம் எ.துவோ
அது அவாச்சிய துவம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்த
மாம்.

ஈண்டு இது தாற்பரியம்:—சுப்தத்திற்கு
அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் சப்தத்தின் விரு
த்தி யெனப்படுகின்றது. அந்த விருத்தி சக்தி
லக்ஷணை என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்
தாம்.

க. சுப்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சா
க்ஷாத் சம்பந்தம் (பிரவிருத்தி) எ.துவோ அது
சுப்தத்தின் சக்தி விருத்தியாம். அந்தச் சக்தி
விருத்தியினால் எந்த அர்த்தம் அறியப்படுகின்

றதேதா * அரு. அது வாச்சியார்த்த மெனப்படுகின்றது.

௨. அவ்வாச்சியார்த்தத்தின். * அக. சம்பந்தம் எதுவே அது இலக்ஷணவிருத்தியெனப்படுகின்றது. அந்த லக்ஷணையினால் எந்த அர்த்தம் அறியப்படுகின்றதோ அது * அள. லக்ஷியார்த்த மெனப்படுகின்றது.

* அரு. இதனையே சங்கியார்த்தம் அல்லது வேர்த்தியார்த்தம் அல்லது விதேயார்த்தம் அல்லது ழக்யியார்த்தம் என்று கூறுவர்.

* அக. ஸைபோகம் அல்லது தாதாண்டிய முதலாய எவ்வைகயாகவேனும் பிற பொருளோடு வாச்சியார்த்தத்திற்குள்ள சாக்ஷாத் சம்பந்தம் எதுவே அது லக்ஷண எனப்படுகின்றது. ஈண்டு இது அபிப்பிராயமாம்:-- சப்தத்திற்குத் தனது பொருளோடுள்ள சம்பந்தம் சப்தத்தின் சகிவிருத்தியாம் சப்தத்திற்குத் தனது வாச்சியார்த்த வாயிலாக வேரோர் (வாக்கிற்கு விதேயமாகாததானிய) பொருளோடுள்ள பரம்பரைச் சம்பந்தம் எதுவே அது சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தியாம். அந்தலக்ஷண யாண்டு வாச்சியார்த்தம் பொருந்தவில்லையோ ஆண்டு ஆகியாய்க்கத்தக்கதாம்.

* அள. வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தி லக்ஷியார்த்தமாம்.

அந்த லக்ஷணை * அஅ ஜகல் (விட்ட) லக்ஷணை * அக. அஜகல் (விட்ட) லக்ஷணை * கூ0. பாகத்தியாக (விட்டுவிட்ட) லக்ஷணை

* அஅ. யாண்டு வாச்சியார்த்த முழுவதையும் விட்டு அதன் சம்பந்தியாகிய வேறு அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றதோ, ஆண்டு ஜகல்லக்ஷணை யுண்டு எங்ஙனம் : “கங்கையில் இடைச்சேரி” என்னும் வாக்கியத்தில் கங்கையென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய தேவநதியின் பிரவாகத்தில் இடைச்சேரி சம்பவியாமையால், சுண்டிக் கங்கையென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் முழுவதையும் (தேவநதியின் பிரவாகத்தை) விட்டு அதன் சம்பந்தியாகிய கரைவடிவ வேறு (லக்ஷிய) அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் இது ஜகல் லக்ஷணையாம்.

* அக. யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தை விடாமல் அதன் சம்பந்தியாகிய அந்நிய (அநிக) அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றதோ, ஆண்டு அஜகல்லக்ஷணை யுண்டு எங்ஙனம் : “சிவப்பு ஓடுகின்றது” என்னும் வாக்கியத்தில் “சிவப்பு” என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய சிவப்பு நிறத்தில் ஓடுதல் சம்பவியாமையின் அதன் சம்பந்தியாகிய (ஆசிரயமான) குகிரை வடிவ அந்நிய அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் இது அஜகல்லக்ஷணையாம்.

* கூ . யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தினின்றே விரோதி பாகத்தைவிட்டு அவிரோதிபாகம் கொள்ளப்படுகின்றதோ ஆண்டுப் பாகத்தியாகலக்ஷணை யுண்டு. எங்ங

என்னும் பேதத்தால் மூன்று வகைத்தாம். அவற்றில் * கூக. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தி யாகமே உபயோகமாம்.

ஊம்: “அவனே இத் தேவதத்தன்” என்னும் வாக்கி யத்தில் பூதகாலமும் தூரதேசத்துள்ள தேவதத்தனது சரீரமும் அவன் என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்த மாம். வர்த்தமானகாலமும் சமீப தேசத்திலுள்ள தேவ தத்தனது சரீரமும் “இந்த என்னும் பதத்திற்கு. வாச் சியார்த்தமாம். சமான (ஒரேமுதல்) வேற்றுமையின் பலத்தால் அவ்விரண்டு வாச்சியார்த்தங்களின் ஒருமை அறிவிக்கப்படுகின்றது. அவ்வொருமை ஒன்றற் கொன்று விரோதியான இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பவியாது, ஆதலால் தேச கால வடிவ விரோதி பாகத்தைவிட்டு அவிரோதியான தேவதத்தனது சரீ ரத்தின் ஏகத்துவம் நிச்சயிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணையாம்.

* கூக. சகலவாச்சியபாகத்தை(ஜீவேசுவரர்களை)யும் விடுதலாற் சேதனபாகமும் நீங்குதலின் மகாவாக்கியத் தில் ஜகல்லக்ஷணை சம்பவியாது. வாச்சியார்த்தத்தைப் போல ஏகத்துவத்திற்கு விரோதமிருத்தலின் மகாவாக் கியத்தில் அஜகல்லக்ஷணையும் சம்பவியாது. ஆனால் விரோதியாகிய வாச்சியபாகத்தை (தர்மத்தோடு மானய அவித்தைகளை) விடுதலால் அவிரோதியாகிய சேதன பாகம் கொள்ளப்பட்டு ஏகத்துவத்தின் நிச்சயம் உண் டாகுதலால் மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை யே சம்பவிக்கின்றது.

கூஅ. தத்துவம்பதங்களது லக்ஷி
யார்த்தத்தின் ஒருமை.

எங்ஙனம் கடாகாச மடாகாசங்களிலுள்ள
கட மட வடிவ உபாதிபாகத்தை விட்டு எஞ்சி
நிற்கும் கட மட சம்பந்தியான ஆகாயம் ஒன்
றுகவே இருக்கிறதோ, அங்ஙனமே ஈசுவர
னிடத்தும் ஜீவனிடத்துமுள்ள மாயையும் புத்
தியுமாகிய உபாதிபாகத்தைச் சிதாபாசன் சர்
வஞ்ஞத்தன்மை முதலியனவும் அற்பஞ்ஞத்
தன்மை முதலியனவுமான மாயை அவித்தை
யினாலாகிய தர்மம் என்னுமிவற்றுடன் விட்
டால் எஞ்சி நிற்கும் பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும்
ஒன்றேயாம்

க. தத்த தத்துவம்பதங்களுக்கு ஈசுவரனும்
ஜீவனுமாகிய இருவரும் கிரமமாக வாச்சியர்.

உ. பிரஹ்மமும் ஆத்மாவுமாகிய இரண்டும்
கிரமமாக லக்ஷியமாம்.

அவற்றில் பாகத்தியாகலக்ஷணையினால்
* கூஉ.. விரோதியான வாச்சிய பாகத்தை
விட்டு அவிவிரோதியான லக்ஷியார்த்தம் இரண்
டும் ஏகமேயாம்.

கூஉ. * தர்மத்தோடு கூடிய மாயை அவித்தை
யென்னும் உபாதிவடிவ.

எங்ஙனம். தீபத்தின் அக்கினி அற்ப உபாதி யுடையதா யிருத்தலின் அற்பமாம். சூரியனது அக்கினி விசேஷமா (பெரிய உபாதி யுடையதா) யிருத்தலின் பெரிதாம். இவ்வாறு அவற்றிற்கு உபாதி யினாலாகியபேதம் உண்டு. ஆனால் எரிக்குந்தன்மை உஷ்ணத்தன்மை பிரகாசிக் குந் தன்மை வடிவ மகாதேயுவின் தர்மங்கள் எவையோ அவை இரண்டிலும் ஒன்றும் (சமமாம்). ஆதலால் சாமானியவடிவ மகாதேயு இரண்டிலும் ஒன்றேயாம்.

அங்ஙனமே வியஷ்டிவடிவ அற்ப உபாதி யினையுடைய சேதனம் ஜீவன்; சமஷ்டிவடிவ பெரிய உபாதி யினையுடைய சேதனம் ஈசுவரன், என்று இவ்வாறு அவற்றிற்கு உபாதி யினாலாகிய பேதம் தோற்றுகின்றது. ஆனால் சத்து சித்து ஆநந்தவடிவ பிரஹ்மத்தின் தர்மம் இரண்டிலும் ஒன்றும். ஆதலால் ஜீவனும் ஈசுவரனுமாகிய இவ்விரண்டிலும் கலந்துள்ள சாமானிய சேதனவடிவ உபாதியின்றிய பிரஹ்ம சேதனம் எதுவோ, அது ஜீவன் ஈசுவரன் இரண்டிலும் அகண்டமாம் (ஒன்றேயாம்).

கூகூ. இப்போது அபேதத்தை உபதேசித்தும் ஒருகால் செவ்வையான அபேதஞான

மின்மையால் சிஷ்யனுடைய இருதயத்தில் தத்
பதத்தின் அர்த்தத்தில் பரோக்தத்தன்மை
யின்பிராந்தியும், துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தில்
பரிச்சின்னத்தன்மையின் பிராந்தியும் எஞ்சிய
ருக்குமாயின், அதனை நிவர்த்தித்தற் பொரு
ட்டு ஸ்ரீ குருவானவர் பரஸ்பரத்தில் பாஸ்
பரத்தின் ஏகத்தன்மையைச் சொல்லுதலா
கிய * கூங். ஓதப்புரோதபாவத்தை உபதே
சஞ் செய்கின்றார்:—

க. “அது” (தத்பதத்தின் லக்ஷியமாகிய
பிரஹ்மம்) “நான்”

௨. “நான்” (துவம்பதத்தின் லக்ஷிய
ஆத்மா) “அது” (பிரஹ்மம்) என்று இவ்வாறு
ஓதப்புரோத பாவத்தினால் பிரஹ்மம் ஆத்மா
என்னும் இரண்டுமே ஏகமாம். சிஷ்யனே நீ
இரண்டென்று அறியற்க. எவன் பிரஹ்மத்
தையும் ஆத்மாவையும் இரண்டென்று அறி
கின்றானோ அவனுக்கு ஒரு குருவும் கிடைத்
திலர் அவன் குருவின்றியவனே யாவன்.

எஃ. இப்போது முற்கூறிய அர்த்தத்தில்

கூங். பாஸ்பரத்தில் பாஸ்பரத்தைச் சொர்த்தலாகிய
வியதிகாரத்தினை ஓதப்புரோத மென்பார்.

பிரமானாவடிவ சகல சாஸ்திரங்களின் சாரத்
தையும் கூறுகின்றோம்:—

* கூசு. விருத்தம்.

திருத்தரு கோடிநூலாற்றொரித்திடுபொருள்களெல்லா
மரைச்செயு டன்னால் யாணு மறைகுவன் சாரமாகப்
பெருத்ததோர் பிரம மெய்யே பேசினு முலகு பொய்யா
மருத்தியில் சிவனே ஜீவ னந்நிய மில்லை சற்றும்.

கோடி நூல்களின்சாரத்தை அரைச்செய்யு
ளால் சொல்லுகின்றேன்:— இந்த ஜகத்தின்
சகல வஸ்துக்களிலும்,

க அஸ்தி (இருக்கிறது) உ. பாதி (விள
ங்குகிறது) ந. பிரியம் ச. நாமம் (பெயர்)
ரு ரூபம். (வடிவம்) என்னு ஈந்து அபசங்க
ளுண்டு அவற்றின் ஆதி முன்றும் பிரஹ்மவடி
வமாம்; பின் இரண்டும் மாயாவடிவமாம். அவ
ற்றுள்,

* கூசு. ஸ்ரோகாபெபுத ப்ரவக்ஷரதி டரூ
கூஃ ஸ்ரூகோபெபுத | ஸ்ரூகோபெபுத ஜகதி
புரா ஜீவொ ஸ்ரூகோபெபுத வநா வரூ ||

கோடி நூல்களாற் சொல்லப்பட்ட தெதுவோ
அதனோ அரைச் சுலோகத்தினால் கூறுகின்றேன்:—
“பிரஹ்மம் நித்தியம், ஜகத்து மித்தை, ஜீவன் பிரஹ்
மமே; வேறில்லை” என்னும் சுலோகப்பொருளை
இச்செய்யுளில் கூறப்படுகின்றது.

க-௩. அஸ்தி பாதி பிரியவடிவப் பிரஹ்மம் எதுவோ, அது எல்லாக் காலத்திலும் எல்லா வற்றிலும் சமானமாக அதுசூதமாயி (கலந்தி) ருக்கின்றது. ஆதலால் அவ்வியபிசாரியாம்; அதனாலே சத்தியமாம்.

ச - ௩. நாமரூப மயமான மாயிகஜகத்து ஒருகால் ஒவ்வோரிடங்களி லிருக்கின்றதாக வின் வியபிசாரியாம்; இதனானே மித்தையாம்.

மித்தையான ஜகத்தின் உள்ளடங்கியன வாகிய சுத்தசேதனத்தில் ஈச ஜீவத்தன்மை களின் உபாதிவடிவ தேகாதிகள் எவையோ அவையும் சொப்பனத்தின் யானேமுதலியவற் றைப்போல இல்லாதனவாய் விளங்குகின்றன ஆதலால் மித்தையாம். இதனானே அவ்வுபாதி களா லாக்கப்பட்ட ஈச ஜீவபாவமும் மித்தை யாம் ஆதலால்.

ஜீவன் எதுவோ அது பிரஹ்மம் என்பது சர்வசாஸ்திரங்களின் நிச்சயமாகிய சாரமாம். அதனைச் செவ்வையாகத் தாரணஞ்செய்க.

ஈண்டு இது சாற்பரியமாம்:— நான்கு உப வேதங்களும் ஆறு வேதாங்கங்களும் புராணம் நியாயம் மீமாம்சை தர்மசாஸ்திர மென்னும் நான்கு வேதத்தின் உபாங்கங்களும் கிய அவ்

வெல்லா வற்றிற்கும் வேதத்தின் அர்த்தத்தி
லேயே தாற்பரியமுண்டு. நான்குவேதங்களின்
கர்ம உபாசனா காண்டங்களுக்குச் சித்தசுத்தி
வாயிலாக அத்வைத ஞானத்தில் தாற்பரிய
மாம். ஞானகாண்டமாகிய வேதாந்தத்திற்கும்
அதன் அநுசாரியான ஏனையப் பிரஹ்மசூத்
திரம் கீதைமுதலிய சம்ஸ்கிருத பிராகிருத
நூல்களுக்கும் சாக்ஷாத் அத்வைத ஞானத்
திலேயே தாற்பரியமுண்டு. ஆதலால் முற்
நூறிய அர்த்தம் சர்வகிரந்தங்களின் சாரமாம்.

எக. ஸேத்யு வு தம்ஸத்யுபரம் த்ரீஸத்யம்
ஸத்யஸ்யு யொநிம் நிஹிதம்ஸத்யு |
ஸத்யஸ்யு ஸத்யம் ஐதஸத்யு நெத்யம்
ஸத்யா துக்ஷா க்ஷாம் ஸாரணம் புவஹாம் ||

எதற்குவிரதம் (மாயையின் விருத்திவடிவ
சங்கற்பம்) சத்தியமா யிருக்கின்றதோ, எதன்
கண் பரம் (சிரேஷ்டபிராப்தியின் சாதனம்) சத்
தியமாயிருக்கின்றதோ, சிருஷ்டிக்கு முன்னும்
பிரளயத்திற்குப் பின்னும் ஸ்திதிகாலத்தினும்
இம்முன்று காலத்திலும் எது சத்தியமாய்
(வியபிசாரமின்றியுளதா) யிருக்கின்றதோ, எது
சத்திய (பஞ்சபூத்தின்) யோநியோ (விவர்த

தோபாதானகாரணமோ), [இதனால் திருஷ்டிக் குமுன் உள தென்னுந் தன்மை சொல்லப் பட்டது.] எது சத்தியத்தில் (முற்கூறிய பஞ்ச பூதத்தில்) உளதோ [இதனால் ஸ்திதிசமயத் திலும் சத்தியத்தன்மை கூறப்பட்டது.] அங்ஙனமே எதுசத்தியத்தின் (வியாவகாரிக ஆகாய முதலியவற்றின்) சத்தியமோ (பாரமார்த்திக சத்தியமா யுளதோ), 'பிராணனேசத்தியம். அவற்றிற்கு இது சத்தியம். நித்தியங்களுக்கு நித்தியம் சேதனங்களுக்குச் சேதனம் என்றல் முதலிய சுருதியினால். இதனால் அப்பூதங்கள் நாசமாகியும் அவசேஷமா யிருத்தலின் பிரளய காலத்திலும் அவதி (எல்லை) இருத்தலின் சத்தியத்தன்மை காட்டப்பட்டது இவ்வாறு முன்று காலத்திலும் சத்தியத்தன்மை சம்பாதிக்கப் பட்டது., அங்ஙனமே சத்திய பாஷணமும் சத்தியத்தின் (சமதரிசனத்தின்) நேத்திரமும் (பிரவர்த்தகமு)மாம். இவ்வாறு எல்லாவிதத்தானும் சத்தியவடிவமாயுள்ள உம்மை யாம் (பிரஹ்மாகுதேவர்கள்) சரணமடைந்திருக்கின்றோம்." இது ஸ்ரீ பாகவதத்தின் பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினது முற்பாதியின் இரண்டாவது அத்தியாய வாக்கியமாம். இவை முதலிய அநேக சாஸ்திரவசனங்களாலும் யுக்தியினாலும் பிரஹ்மத்திற்குச் சத்

உக௭

எ2 ஊகாயநாஸள ழிஹயஹிதிரு

எதற்கு அயனம் (மாயாவடிவ ஆசிரயம்) ஒன்றாயிருக்கின்றதோ, எதற்குப் (பயன்) இரண்டு (சுக துக்க) வடிவமாயிருக்கின்றதோ, எதற்கு மூலம் மூன்று (குண) வடிவமோ, எதன் ரசம் (தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷ மென்னும்) நான்கு (புருஷார்த்த) வடிவமாயிருக்கின்றதோ, எதனது (ஞானத்தின்) தன்மை ஜந்து(இந்திரியங்)களாயிருக்கின்றனவோ, எதன் சுபாவம் (ஜன்மமுகதவிய) ஆறு (விகாரவடிவ) அலைகளாயிருக்கின்றனவோ, எதன் பட்டை சப்த (தாது) வடிவமோ, எதன் கொம்புகள் எட்டு (பஞ்சபூதம் மனது புத்தி அகங்காரமென்னும் அபரப்பிரகிருதி) களோ, எதன் பொந்து ஒன்பது (துவாரங்)களோ, எதன் இலைகள் (பிராணாதிராசாதி) பத்து (வாயு)க்களோ, எதில் பக்ஷி

கள் இரண்டு ஜீவேசுவர வடிவங்களோ எதன் ஜன்மகாரணம் சத்திய பரப் பிரஹ்மமோ, எதன் லயஸ்தானமும் பாலனஞ் செய்வதும் சத்தோ (பிரஹ்மமோ), அது இந்தப் பிரசித்தமான சமஷ்டி வியஷ்டிப் பிரபஞ்சவடிவ ஆதி விருக்ஷமாம். ”

க. இவ்வாறு ஸ்ரீ பாகவதத்தின் முற் கூறிய ஸ்தலத்திலேயே இதனை விருக்ஷவடி மாகச் சொல்லுதலானே விருக்ஷத்தினைப் போல இதன் விநாசிவடிவத் தன்மையும் சொல்லப்பட்டது, அதுவே மித்தியாத்தன்மையின் இலிங்கமாம் அதனை (மித்தியாத்தன்மையை) இப்போது கூறுகின்றார்.

எங்ஙனம் இந்திரஜாலவடிவ மாயையினால் ஆக்கப்பட்ட விருக்ஷம் மூன்று காலத்திலும் மித்தையாகவே உளதாகின்றதோ, அங்ஙனமே மாயாசத்தியினால் ஆக்கப்பட்ட சகல ஜகத்துக் கூட்டவடிவ விருக்ஷத்தினை மூன்று காலத்திலும் மித்தை யென்றறிக.

இந்த (ஜகத்தின் மித்தியாத்தன்மைவடிவ) அர்த்தத்திலேயே:

உ. சொப்பனம் கந்தர்வநகரம் கண்ணாடியில் நகரத்தின் பிரதிபிம்பம் முதலிய மற்றும்

அநேக திருஷ்டாந்த வடிவ உபமானப்பிரமாணங்களுள்.

ந. பிரபஞ்சம் மித்தையாம், திருசியமாயிருத்தலின், சொப்பன முதலியவற்றிற்போல என்பது அநுமானப்பிரமாணமாம்.

ச. 'சாஸ்திர வாக்கியம், யுக்தி, தத்துவஞானம்' என்பவற்றால் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாதன்மை நிச்சயவடிவ அல்லது முன்றுகாலத்தைய அபாவநிச்சயவடிவ எந்த (விஷயி)பாதம் உண்டாகின்றதோ. அது முன்னறே சித்தித்துள்ள பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாதன்மை யின்றியேனும் முக்காலத்தைய அபாவ (விஷயபாத) மின்றியேனும் நிகழாததாக, அதனை (விஷயரூப பாதத்தை)க் கற்பித்தறிவிக்கின்றது இது அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம்.

ரு. பிரபஞ்சத்தினது பரமார்த்திக அபாவத்தை நிச்சயிக்கும் விசாரம் அல்லது ஞானதசையில் பரமார்த்த சத்தையினால் பிரபஞ்சத்தின் அப்பிரதீதிவடிவம் அநுபலப்திப்பிரமாணமாம்.

சு. ஞானத்தின் பின் பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்தைய இன்மை வித்வான்களது பிரத்தி

யக்ஷ அநுபவத்திற்குக் கோசரமாம் இது
பிரத்தியக்ஷ அல்லது அநுபவப்பிரமாணமாம்.

எ. பரம்பரையாக உலகத்தில் ஜகத்து மித்
தையென்று சொல்லிக்கொள்ளுதல் ஐதிகப்பிர
மாணமாம்.

அ. “சுதவன தடிா தடௌ

ஆதலால் இந்த ஜகத்து மித்தையாம்”
“இந்த ஜீவனுக்கு முன்று அவஸ்தைகளுண்டு;
முன்றும் சொப்பனமாம் (மித்தையாம்)” என்
றல் முதலிய சுருதியும்,

“சுயெஹு விஜுஜாநெவி ஸஸுதி
நடநிவதடெ | யுராயதொ விஷயா
நஸு ஸுஷெத நயாஹொ யயா

அர்த்தம் இல்லாதிருக்கவும் சம்சாரம் நிவி
ருத்தியாகிறதில்லை; விஷயங்களைத் தியானிக்
கின்ற இவனுக்குச் சொப்பனத்தில் அநர்த்தத்
தின் பிராப்தியுண்டாவதுபோல”

“ஜுஷுஸு தஸுஜுயா நாநயுயெஹ
ஸுவிஸுசு | ஸுஸுதிவாதுநாஸு உ
தது விசுநு ஸ சுதஜுசு

திருஷ்டமாகிய இந்த லோகத்தோடு சுருதமாகிய சுவர்க்காதி லோகங்களையும் அசுத்தென் றறிந்து அதனைத் தியானிக்கலாகாது ; அநுபவிக்கவும் கூடாது. அந்தத் திருஷ்டசுருதங்களின் தியானமுதலியவற்றில் சம்சாரத்தையும் தனது நாசத்தையும் எவன் அறிகின்றானோ, அவன் ஆத்மஞானியாவன்.” என்றல் முதலிய ஸ்ரீ பாகவதத்தின் வாக்கியமும் சப்தப்பிரமாணங்களாம். ஐகத்து மித்தையென்பதில் இத்துணைப் பிரமாணங்களுள்.

௭௩. பதார்த்தசோதன ஐக்கியமான சர்வாத்மத்தன்மை.

இப்போது ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தினது திடத்தன்மையின் பொருட்டு அதில் பிரமாணவடிவ சாஸ்திரவாக்கியங்களின் அர்த்தத்தைக் கிரமமாக துவம்பதார்த்தசோதன தத்பதார்த்தசோதன வாக்கியார்த்த சர்வாத்மத்தன்மை பூர்வகமாக ஸ்ரீ குருவானவர் கூறுகின்றார்:—

மனமுதலியவற்றின் திருஷ்டாவாயிருத்தலின் பிரஹ்மம் மனம் சக்ஷு முதலிய இந்திரியங்கள் என்பவற்றிற்கு வேறுபிரகாரம்.

எது எதற்குத் திருஷ்டாவாயிருக்கின்றதோ, அது அதனின் பின்னமாகின்றது எங்ஙனம் கடத்தின் திருஷ்டா கடத்தினும் வேறோ, அங்ஙனமே மன இந்திரியங்களின் திருஷ்டா வாகிய ஆத்மவடிவப் பிரஹ்மம் மன முதலிய வற்றின் வேறும். அல்லது “என் மனம் என் நேத்திரம்” என்றல் முதலிய அநுபவத்தினு லும் மமதைக்கு விஷயமாகிய அந்த மன முத லியவற்றால் அகம் பிரத்தியயத்திற்கு விஷய மான ஆத்மவடிவப் பிரஹ்மம் பின்னமாக (சத்தையின் பேதமுடையதாக)ச் சித்திக்கின் றது.

ஆத்மாவிற்கு அபின்னமான பிரஹ்மம் மன முதலியவற்றிற்கும் மனமுதலியனவாம். ஏனெனின்,

“ஸ்ரோத்ருஸ்ய ஸ்ரோத்ருஃ சநஸொ சநொ யஜாவொஹஃ வாஹஸ உ லாணஸ்ய லாண ஸுக்ஷுஷுஸுக்ஷு ரதிஸுயுயீராஃ ஸ்ரோ த்யா ஸாவொகா டிபுதா ஹவணி ||

கற்பித சர்ப்பத்தின் சொரூபமாகிய இரஜ ஜ்வினைப்போலச் சுரோத்திரமுதலியவற்றின் சொரூபமும் சாமர்த்தியவடிவமுமா யிருத்த லின் எந்தப் பிரஹ்மம் சுரோத்திரத்திற்குச்

சுரோத்திரமும் மனதிற்கு மனமும் வாக்
கிற்கு வாக்குமா யிருக்கிறதோ, அதுவே பிரா
ணனுக்குப் பிராணனும் சக்ஷு^௩விற்குச் சக்ஷு^௩
வுமாம். இவற்றால் உபலக்ஷிக்கப் பட்டனவும்
சொல்லப் படாதனவுமாகிய மற்ற இந்திரியங்
களுக்கும் இந்திரியமாம் (சத்தையைத் தருவ
தும் பிராகாசஞ் செய்வதுமாம்) என்றறிந்து
தீர்புருஷன் சுரோத்திர முதலியவற்றில்
ஆத்மபாவத்தைவிட்டு இந்த [யான் எனதெ
னுந்தன்மை வடிவ அல்லது தேகவடிவ] லோ
கத்தினின்றும் பிரிந்து அமுதன் (மாணாகி
தன்) ஆகின்றான்” என்னும் சுருதியினால் ஆத்
மவடிவப் பிரஹ்மம் வாஸ்தவமாக மனமுத
லியவற்றின் சொரூபமாம்.

பிரஹ்மம் மன முதலியவற்றினால் அறியப்
படாததாம். ஏனெனின்,

“ந தக்து உக்ஷு^௩ம^௩ஹி^௩ ந வா^௩ஹி^௩ நொ
ஹொ ந விஜா^௩ ந விஜா^௩ நீஜொ யயெ^௩தடி
ந^௩ஸிஷொ^௩ந^௩ஜெவ^௩ததி^௩தாடி^௩யொ சுவி
ஹி^௩தாடி^௩ | ஹி^௩ஸ^௩ஸ^௩ஹி^௩வ^௩வெ^௩ஷொ^௩
யெ^௩ந^௩ஸு^௩ஹி^௩ஹி^௩ஹி^௩ஹி^௩

ஆண்டுச் சகாப்தம் (இதனால் உபலக்ஷிக்கப் பட்ட சர்வ ஞானேந்திரியங்களும்) செல்லுவதில்லை; வாக்கு (இதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சர்வ கர்மேந்திரியங்களும்) செல்லுவதில்லை; மனம் (அந்தக்கரண சதுஷ்டயம்) செல்லுவதில்லை. ஆதலால் “அந்தப் பிரஹ்மம் இவ்வாற்றிருக்கின்றது” என்று யாம் அறியேம். இதனானே எவ்விதத்தால் இந்தப் பிரஹ்மம் சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசிக்கப்படுமோ, அது எமக்குத் தெரியவில்லை. [கரணங்களுக்கு விஷயமாகாததா யிருத்தலின் ஜாதி, குணம், கிரியை, சம்பந்தமென்னும் விசேஷணங்களால் * கூடு. அறிதற்காகவேனும் சாஸ்திரத்

* கூடு. பலவியாப்தி (சிதாபாசனுக்கு விஷயமாந்தன்மை) யினால் அறியமுடியாததாயிருத்தலின் என்பதன் பொருள் இதுவாம்:—அந்த காரத்திலுள்ள கடமுதலிய அப்பிரகாச வடிவ பதார்த்தங்கள், விளக்கும் கண்ணுமாகிய இரண்டினாலும் அறியப்படுகின்றன. அதுபோலக் கடமுதலியனவும், அங்ஙனமே சூரியாதிகளுமாகிய சகல அப்பிரகாச (ஜட) வடிவ பதார்த்தங்களும், அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியிலுள்ள பலமாகிய சிதாபாசன், விருத்தியென்னும் இரண்டினாலும் அறியப்படுகின்றன; கேவல விருத்தியினால் லன்று. அவற்றில், விருத்தியினால் கடாதியவச்சின்ன சேதனத்தின் ஆவரணம் நீங்குகின்றது. சிதாபாசனால் கட

தினாலும் குருவினாலும் * கூசு. உபதேசஞ்
செய்தற்காகவேனும் முடியாததா யிருத்தலின்
பிரத்தியக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களுக்கு

முதலிய ஜடபதார்த்தங்களின் பிரகாச முண்டாகின்
றது. எங்ஙனம் சூரியனையும் தீபத்தையும் அறிதற்
பொருட்டுக் கேவல சக்ஷுவின் அபேக்ஷையுண்டோ,
வேறு பிரகாச (தீப) த்தின் அபேக்ஷ இல்லையோ,
அங்ஙனமே பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை யறிதற்
பொருட்டுக் கேவலவிருத்தியின் அபேக்ஷையுண்டு;
சிதாபாசனது அபேக்ஷையில்லை. ஆண்டு யான் பிரஹ்
மமென்னும் வடிவினதாகிய விருத்திசேதனத்தின்
ஆவரணத்தை விலக்குகின்றது. சுயம்பிரகாசவடிவமா
யிருத்தலின் அதற்குச் சிதாபாசவடிவ வேறு பிரகாசத்
தின் அபேக்ஷையில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் பலவியாப்
தியினால் அறியத்தகாததா யிருத்தலின் மனதிற்கு
(சிதாபாசனோடு கூடிய விருத்திக்கு) விஷயமாகாத
தாம்

* கூசு. சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியினால் உபதே
சஞ் செய்ய முடியாததா யிருத்தலின் என்பதன் பொ
ருள் இதுவாம் :—ஜாதி முதலிய விசேஷண முடைய
தா யிருக்கின் அது மனதினால் (சிதாபாசனோடு கூடிய
விருத்தியினால்) அறியப்படும். வாக்கி (சப்தத்தின்
சக்திவிருத்தியினால்) அறியப்படும். பிரஹ்மம்
ஜாதி முதலியவைகளின்றியதா யிருத்தலின் மனதிற்
கும் (பலவியாப்திக்கும்) வாக்கிற்கும் (சக்தி விருத்தி
கும்) விஷயமாகத்தகாததாம்.

இந்தப் பிரஹ்மத்தினிடத்து மனம், வாக்கு, சக்தி, அகங்காரம் என்பன பிரவேசிக்கிறதில்லை. பிராணனும் (சொல்லப்படாத மற்ற) இந்திரியங்களும் பிரவேசிக்கிறதில்லை. எங்ஙனம் அக்கினியினிடத்து அதன் ஜுவாலை பிரவேசிக்கிற (தாக்குச்செய்கிற) தில்லை யோ, அங்ஙனமே அவையும் பிரவேசிக்கிறதில்லை. சப்த (வேத) மும் “எதனினின்றும் வாக்குகள் விநிநுத்திக்கின்றனவோ” என்று போதிக்கும் தன்னை நிஷேதிப்பதாயிநுத்தலின் அர்த்தத்தினால் முற்கூறிய தனது மூலத்தை (பிரஹ்மத்தைக்) கூறுகின்றது. அஃதின்றி நிஷேதத்தின் சித்தியுண்டாகாது. (அதிஷ்டானவடிவ அவத்யின்றிப் பாதவடிவ நிஷேதமின்மைபின்)” என்னும் ஸ்ரீபாகவதத்தின் ஏகாதச ஸ்கந்தத்திலுள்ள முன்னுதது அத்தியாயத்தின் வசனத்தினாலும் பிரஹ்மம் மனமுதலியவற்றினாலும் அறியப்படாததாம்.

அந்த அநாதி (ஜன்மமின்றிய, இதனாலேயே ஷட்விகாரமின்றிய) பிரஹ்மம் (நிராக்ஷயவியாபக சச்சிதானந்தகனவஸ்து) நீபாகின்று யென்று குருவானவர் சொல்லுகின்றார்:—

சிதாபாசன் மமுங்க அவ்விருத்தி மாத்திரத்தால் பிரஹ்மத்தின் பிரகாசம் (ஆவரணபங்கம்) உண்டாகின்றது.

சிஷ்யனே ! நீ யிருக்கின்றாய் என்று இது முற்கூறிய துவம்பதார்த்தசோதனத்தின் திடத்தன்மையின் பொருட்டு அநுவாதஞ் செய்யப்பட்டது. இவ்வர்த்தம் (துவம்பதார்த்தத்தின் சோதனம்) ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் பஞ்சகோச விவேகமென்னும் முன்றாவது பிரகாசத்திலும், அங்ஙனமே கூடஸ்ததீபமென்னும் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் உரையில் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஈண்டுச் சுருக்கமாக அதன்மனமை மாத்திரம் காட்டப்பட்டது.

இப்போது குருவானவர் பிரபஞ்சத்தின் நிஷேத பூர்வகமாகத் தத்பதார்த்தத்தின் சோதனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

இவ்வெல்லா ஜகத்தும் சத்து வடிவமேயாம்;

“ஸஜீடிம் ஸவடிம் ஸடிஸகி

இந்த சத்து அசத்து (காரியகாரண வடிவம்) முழுவதும் சத்தே (பரமார்த்த சத்தை வடிவப் பிரஹ்மமே) யாம்” என்னும் சுருதியும், கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறான சத்தையின்மையை நிச்சயிக்கும் யுக்தியுமிருத்தலின்.

இவ்வெல்லாம் சித்துருபமேயாம் ;

“ விஜீடிஸவடும் ஷ காஸதெ

இவ்வெல்லாம் சித்து (பிரஹ்மசேதன)வடிவமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றன ” என்னும் சுருதியும், கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானத்தின் பின்னமான ஸ்பூர்த்தி (விளக்கம்) இன்மையை நிச்சயிக்கும் யுக்தியு மிருத்தலின்.

யாவும் பிரஹ்மமாம் ;

“ ஸவடும் வஜீடி ஷ ஷு

இவ்வெல்லாம் (காணப்படுகின்ற ஜகத்து) நிச்சயமாகப் பிரஹ்மமேயாம் ” என்னும் சுருதியிருத்தலின்.

எல்லாம் ஆத்மாவாம் ;

“ சூரெதெவடிஸவடும்

இவ்வெல்லாம் ஆத்மவடிவமேயாம் ” என்னும் சுருதியிருத்தலின்.

இவ்வாற்றால் “ புருஷன் ஸ்தாணு ” என்னும் வாக்கியத்தில் எங்ஙனம் புருஷனைப் பாதித்து ஸ்தாணுவை எஞ்சவைத்தலாகிய “ பாதசாமாநாதிகரணியம் (புருஷன் ஸ்தாணு என்னும் இரண்டு பதங்களுக்கும் ஒரு பொருளுடைமை) ” இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே சகலப் பிரபஞ்சத்தினையும் “ பாதசாமாநாதிகா

ணிய” த்தினால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்ம வடிவ
மென்றறிந்து ஜிஞ்ஞாசுக்களே ! சமஷ்டி விய
ஷ்டிவடிவத் தேகத்தினையும் அதன் கர்வ
(அகந்தை மமதை இதந்தை வடிவ அபிமான)
த்தையும் விடு (மித்தையென் றறிந்து நீக்கு)ங்
கள். இது (நாமரூபத்தைப் பாதித்து அஸ்தி
பாதிப்பிரியவடிவப் பிரஹ்மத்தை மிஞ்சவைத்
தல்) விதிமுக சுருதிகளின் பொருளாம். அது
கநிஷ்ட மத்திம அதிகாரிகளுக்குத் தத்பதார்
த்த சோதனத்தில் உபயோகமுள்ளதாம் ;
இலக்ஷணமுதலிய கிலேசத்தின் அங்கீகாரத்
தால்.

ஸ்தூலம், அணு (சூக்ஷ்மம்), நீட்சி, குறு
மை என்னும் வடிவமுடையது பிரஹ்ம மன்று;
“ஊஸூபேநண ிஹ ஷ்டீநீவப-௧௦

ஸ்தூலமில்லாததும் அணுவல்லாததும்
நீளமில்லாததும் குறுகலில்லாததுமா யிருப்ப
தனை” என்றல் முதலிய சுருதிகளான்.

சப்தமுதலியவற்றின் விலக்ஷணம் பிரஹ்ம
மாம் ;

“ஊஸூபேஸூபேந ிவீவ்யுயம் தயாந்ரஸம்
நிகுலேமஃவயூயசு

சப்தமில்லாததும், ஸ்பரிசமில்லாததும், ரூபமில்லாததும், குறைவு நிறைவில்லாததும், ரசமில்லாததும், நித்தியமும், கந்தமுடையமை யில்லாததுமாய் எது இருக்கின்றதோ ” என் னும் சுருதியினால்.

சத்தும் (ஸ்தூலகாரியமும்) அசத்தும் (சூക്ഷ்மகாரணமும்) அன்று ; ஏனெனின்,
“ நெநிநெநி

இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று ” என்னும் சுருதியும்,

“ சுநாதிஜீதராஃ ஹ ந ஸ துநாஸடி-ஹி
தெ

அநாதியாயுள்ள பரப்பிரஹ்மம் சத்தும் (காரியமும்) அசத்தும் (காரணமும்) அன்றெ னப்படுகின்றது ” என்னும் கீதாஸ்மிருதியு மிருத்தலால்

இதில் (பலவாகாதப் பிரஹ்மத்தில்) நானா வென்பது சிறிதுமில்லை ;

“ நெஹ நாநாஹி கீஹந

இதில் நானா என்பது சிறிதுமில்லை ” என் னும் சுருதி யிருத்தலின்.

ஜிஞ்ஞாசுக்களே ! இவ்வாறறிந்து நிஜசொருபத்தில் மதர்த்திருப்பீர்களாக. இது (நாமருபமுதலிய பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித்துப் பொருளால் அஸ்தி பாதிப் பிரியவடிவ பிரஹ்மத்தை சத்தியமென் றறிந்து எஞ்சவைத்தல்) நிஷேதமுக சுருதிகளுக்கும் பொருளாம். இது லக்ஷணைமுதலிய கிலேசமின்மையால் உத்தமாதிகாரிக்குத் தத்பதார்த்த சோதனத்தில் உபயோகியாம்.

இதில் இது திருஷ்டாந்தமாம் :—

ஒருவனுடைய ஆ எருமைமுதலிய தனத்தைத் திருடன் கொண்டுபோனான். அப்போது அவன் பைரவ தெய்வத்தின் முன் “இந்தத் தனம் உடையவனுக்குக் கிடைக்காதுருக்குமாயின், யான் இதில் இன்ன எருமையை உனக்கு அர்ப்பணஞ் செய்வேன்” என்று பிரதிஞ்ஞைஞ் செய்கின்றான். பின்னர் உடையவன் தேடப் புறப்பட்டான். அப்போது அவனும் பைரவ தெய்வத்திற்குமுன் “அந்தத் தனம் எனக்குக் கிடைக்குமாயின், இதில் இன்ன எருமையை யான் உனக்கு அர்ப்பணஞ் செய்வேன்” என்று பிரதிஞ்ஞைஞ் செய்கின்றான். இரண்டு பகஷ்த்திலும் அந்த ஒரே எருமையின் மரணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது.

தார்ஷ்டாந்தம்:- அங்ஙனமே நண்டு (வேதத்
தில்) விதி முகமும் நிவேததமுகமுமாகிய சுருதி
களுக்கு ஞானவடிவ பைரவன்பொருட்டு நாம்
ரூபமுதலிய பிரபஞ்சசொருப எருமையினை
அர்ப்பணஞ்செய்து (பாதித்து), அதன் அதிஷ்
டானமாகிய அஸ்தி (சத்து) பாகி (சித்து)
பிரிய (ஆரந்த) வடிவப் பிரஹ்மத்தைச் சத்
தியமென் றறிந்து மிஞ்சவைத்தலே தாற்பரிய
மாகிய அர்த்தமென நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.
இல்லையாயின் (முக்கியார்த்தமாயின்) சுருதி
ஸ்மிருதிகளாலும் வித்வான்களது அநுபவத்
தினாலும் பெறப்பட்ட திருஷ்டா முதலியவடி
வினதும் பாவவடிவினதுமான பிரஹ்மத்திற்
குத் திருசியாதிபாவமும் அபாவவடிவத்தன்
மையும் நேரும் இது தத்பதார்த்த சோத
னத்தின் திடத்தன்மையின் பொருட்டு அநு
வாதஞ் செய்யப்பட்டது. இந்த (தத்பதார்த்
தத்தின் சோதனை வடிவ) அர்த்தமே ஸ்ரீபஞ்ச
தசியின் பூதவிவேகமென்னும் இரண்டாவது
பிரகரணத்தின் வியாக்கியானத்தில் விஸ்தார
மாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் நண்
டுச் சுருக்கமாக அதன்றன்மைமரத்திரம் அறி
விக்கப்பட்டது.

இப்போது குருவானவர் நான்கு வேதத்

உருசு

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

திலுமுள்ள மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தத்
தைச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றார்:—

க “புஜோநம் ஸு ஹ”

என்னும் ருக்வேதத்தின் ஐதரேய உப
நிஷத்தின் கண்ணுள்ள மகாவாக்கியத்தின்
அர்த்தம் “பிரஞ்ஞானம் (பிரத்தியக்ஷை
னம்) எதுவோ அது பிரஹ்மம்” என்பதாம்.
(பிரத்தியக்=உள்.)

உ. “சுஹம் ஸு ஹாவமி”

என்னும் யஜுர்வேதத்தின் பிரகதா
ரணியக உபநிஷத்தின்கண்ணுள்ள மகாவாக்
கியத்தின் அர்த்தம் “யான் (பிரத்தியகாத்மா)
பிரஹ்மம்” என்பதாம்.

ங. “தக்ஷஸி”

என்னும் சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உப
நிஷத்தின்கண் ணுள்ள மகாவாக்கியத்தின்
அர்த்தம் “அது (பிரஹ்மம்) நீ (ஆத்மா)” என்
பதாம்.

சு. “சுயம்சு தாஸு ஹ”

என்னும் அதர்வண வேதத்தின் மாண்டீக்
கிய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியத்தின்

அர்த்தம் “இந்த (ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது நித்தியாபரோக்ஷமாயுள்ள) ஆத்மா பிரஹ்மம் (எல்லாவற்றினும் அதிக வியாபகமான சச்சிதானந்தகனம்)” என்பதாம்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக யான் இல்லையென்றறிக. இந்நான்கு மகாவாக்கியத்தின் கண்ணுள்ள “பிரஞ்ஞானம், அகம், தவம், ஆத்மா என்னும் பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தம் ஜீவனும், ஷூன்யார்த்தம் கூடஸ்தவடிவ சாஷ்டியுமாம். பிரஹ்மம், பிரஹ்மம், தத், பிரஹ்மம் என்னும் நான்கு பதங்களுக்கும் வாச்சியார்த்தம் ஈசுவரனும் (* கூஅ. சபளப் பரஹ்மமும்), ஷூன்யார்த்தம் சுத்தப் பிரஹ்மமும். அவற்றினுள் வாச்சியார்த்தத்திற்கு ஐக்கியம் சம்பவியாபாரின் ஈண்டு ஷூன்யார்த்தங்களுக்கு ஐக்கியம் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. நான்கு மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் இந்தாவது மகாவாக்கிய விவேகத்தில் விஸ்தாரமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தாசலின் ஈண்டு அதன்றன்மை மாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இப்போது

* கூஅ. சபளப் பிரஹ்மம் = மாயையோடு கூடிய பிரஹ்மம்.

“சுஹரெவ வ ஸவெபுஷா ஹுதஷா வ
நஹா யயா | யிஸவராணிஹுதாநி ஜாந
நிதி ந ஜாயதெ ||

என்னும் உபதேசசாகஸ்ரிபாகிப நூலி
லுள்ள பாஷிபகாரர் வசனத்தின் அநுசார
மாக சர்வாத்மத்தன்மையைக் கூறுகின்றார்.
சிதாத்மா வாகிய நானே ஆகாயத்தைப்
போலச் சகல பூதங்களிலும் கலந்திருக்கின்
றேன், (ஆகாயத்தில் வாயு முதலியவற்றைப்
போல) என்னிடத்தில் யாவும் அக்கியஸ்தமா
யிருக்கின்றன என்று அறிகின்றவனுக்கு ஜன்ம
மில்லை.

இவ்வர்த்தத்தில் பிரமாணவடிவ

“ஸவபுஹுதஷா வாஜாநம் ஸவபு
ஹுதாநி வாஜாநி | ஸாங்குதெ பொமபா
காஜா ஸவபுத்ரு ஸஜிஸிபுநஃ ||

யோகத்தோடு கூடிய மனமுடையவனும்
எங்கும் சமதரிசன முடையவனும் எவரோ,
அவன் சர்வபூதங்களிலும் ஆத்மாவையும் ஆத்
மாவினிடத்துச் சர்வபூதங்களையும் காண்கின்
றான்” என்னும் கீதாவசனமும்.

“ ஸவபுஹதெஷு யஃ வஸௌ ஹ மவஹ
வஜாதநஃ | ஹதாநி ஹமவத்யாதநெஷ
ஹமவதொதூஃ ||

எவன் சர்வபூதங்களிலும் ஆத்மாவின்
(தனது) பகவத் பாவத்தை காண்கின்றானோ,
பகவத்வடிவ தன்னிடத்துப் பூதங்களைக்
காண்கின்றானோ, அவன்பாகவத (பக்த)ர்களில்
உத்தம (ஞானியாகியபக்த) னாவன்.” என்
னும் பாகவதத்தின் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தின்
இரண்டாவது அத்தியாயத்தினது வசனமு
மிருக்கின்றன. இங்ஙனம் ஒதப்புரோதபாவ
வடிவ சர்வாத்மத்தன்மை சொல்லப்பட்டது.

எசு. இப்போது பிரமேயத்தின்கண்
ணுள்ள சம்சயத்தினது நிவிருத்தியின்
பொருட்டு வேதாந்தத்தில் அவசியமாய் அறி
யத்தக்க பிரமேய (பதார்த்த)ங்களைச் சிஷ்யன்
கேட்கின்றான்:—

ஐயனே ! (இந்நூலின்) கூறப்பட்டனவும்
கூறப்படாதனவுமாகிய பதார்த்தங்களை ஒருங்
கே சொல்லுதலாகிய சங்கிரகத்தைச் சொல்
லுதல்வேண்டும். அதனால் எனக்குப் பிரமே
யத்தின்கண்ணுள்ள சம்சயம் ஒழியும், பிர

மாணகத சம்சயமோ ஈசுவர வடிவமாக மதிக்கப்பட்ட தமது வேதத்திற்குச் சமானமான வசனங்களைப் பூர்ண விசுவாசத்தோடு கேட்டாலும் எனக்கு (உத்தமாதிகாரிக்கு) நஷ்டமாகும்; இதனானே எனக்கு நிஜசொருபம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாகும். [இது சிஷ்யன் லக்ஷணாவலியை (இலக்ஷணங்களின் வரிசையை) அறிதற்பொருட்டு வினவியதாம்.]

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுகின்றார்.

லக்ஷணாவலி இதுவாம்: —

க. அசாதாரண தர்மத்தினை லக்ஷணமென்பார். ஒன்றிலிருப்பதாகிய தர்மத்தினை அசாதாரணதர்ம மென்பார்.

உ. அவ்விபாப்தி அதிவிபாப்தி அசம்பவமென்னும் முன்று தோஷங்களு மின்றிய லக்ஷணத்தினை ஸத்லக்ஷணம் (நல்லிலக்கண) மென்பார்.

ங. முற்கூறிய முன்றுதோஷங்களுள் யாதேனும் ஓர் தோஷத்தோடு கூடிய லக்ஷணத்தினை அஸத்லக்ஷண (நீயனிலக்கண) மென்பார்.

ச. எப்போதும் இருப்பதாய் எது வியா

வர்த்தகமா (வேறு பிரித்தறிவிப்பதா) கின்ற
தோ அதனை. ஸ்வரூபலக்ஷணம் என்பார்.

ரு. ஓர் காலத்திருப்பதாய் வியாவர்த்தகஞ்
செய்வது எதுவோ அதனைத் தடஸ்தலக்ஷண
மென்பார். இதனையே உபலக்ஷண மென்றும்
கூறுவர்.

க. லக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்தில் இலக்ஷண
மிருத்தலை அவ்வியாப்தி யென்பார்.

எங்ஙனம்: கபிலத் தன்மை (ஒரோபிங்கள்
வாணத்தோடு கூடியத்தன்மை) ஆவின்லக்ஷண
மாம். அந்தக் “கபிலத்தன்மை” ஆவடிவ இல
க்ஷியத்தின் ஏகதேசத்திலேயே யிருக்கின்றது
ஆமாத்திரத்திலே. ஆதலால் இந்த லக்ஷ
ணம் அவ்வியாப்திவடிவ தோஷத்தோடுகூடிய
தாம்.

உ. இலக்ஷியத்தில் முழுவதும் வியாபித்து
இலக்ஷியமல்லாததன் கண்ணும் இலக்ஷண
மிருத்தலை அதிவியாப்தி யென்பார்.

எங்ஙனம்: “கொம்புடமை” ஆவின் இல
க்ஷணமாம். அது இலக்ஷியமாகிய ஆ முழுவதி
னுமிருந்துகொண்டு இலக்ஷியமல்லாத எருமை
முதலியவற்றின்கண்ணு மிருக்கின்றது. ஆத

லால் இந்த ஆவின் லக்ஷணம் அதிவியாப்தி
வடிவ தோஷத்தோடு கூடியதாகும்.

ந. இலக்ஷியத்தை விட்டு அலக்ஷியத்தி
லேயே இலக்ஷணமிருத்தலை அசம்பவ மென்பார்.

எங்ஙனம் : “ஒற்றைக்குளம்புடையது ஆ”
என்பது ஆவின் இலக்ஷணமாம். அது இல
க்ஷியமாகிய ஆவினை விட்டு இலக்ஷியமல்லாத
குதிரையின்கண் ணிருக்கின்றது. ஆதலால்
இந்த லக்ஷணம் அசம்பவதோஷத்தோடு கூடிய
தாகும்.

க. வஸ்துவில் (பொருளில்) அவஸ்துவை
(பொருளல்லாததனை)க் கூறுதலை அத்தியாரோப
மென்பார்.

உ. அதிஷ்டான சேஷத்தை (அதிஷ்டா
னம் மிஞ்சுதலை) அபவாத மென்பார்.

க. சுத்தப் பிரஹ்மத்தை வஸ்து வென்பார்.

உ. அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியமான
ஸ்தூல சூக்ஷ்ம முதலிய பிரபஞ்சத்தினையும்
அவஸ்து வென்பார்.

க. ஆவாணவிகேசைப சக்திகளோடைய அ
நாதிபாவரூபத்தை அஞ்ஞான மென்பார். அது
வே மாயை, அவித்தை, பிரகிருதி, பிரதா

னம், சக்தி, அவ்வியக்தம், அக்ஷரம் முதலிய பெயர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது.

உ. அஸ்தி பாதி (இருக்கிறது விளங்குகின்றது) என்னும் வியவகாரத்திற்கு (சொல்லுதல் தோற்றுதல்களுக்கு) யோக்கியமான வஸ்துக்களில் நாஸ்தி நபாதி (இல்லை தோற்றவில்லை) என்னும் விபரீத வியவகாரத்தைச் சம்பாதித்தல் ஆவரணமாம்.

(க) நாஸ்தி (இல்லை) என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது அசத்துவாபாதக (அசத்துத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும்) ஆவரணமாம்.

(உ) நபாதி (தோற்றவில்லை) என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது அபாஸ்பாதக (தோற்றமின்மையைச் சம்பாதிக்கும்) ஆவரணமாம்.

ங. ஸ்தூலம் சூक्ष்மமுதலிய பிரபஞ்சத்தையும் அதன் ஞானத்தையும் விக்ஷேப மென்பார்.

க. ஆவரணத்திற்கு ஏதுவான சக்தியினை ஆவரணசக்தி யென்பார்.

உ. விக்ஷேபத்திற் கேதுவான சக்தியினை விக்ஷேபசக்தி யென்பார்.

க. சுத்த சேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை மூலாஞ்ஞான மென்பர்.

உ. இரஜ்ஜ-முதலிய உபகிதசேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தைத் தூலாஞ்ஞான மென்பர். இதனையே அவஸ்தாஞ்ஞான மென்றுங் கூறுவர்.

க. பிராந்தி ஞானத்தினையும் அதன் விஷயத்தினையும் காரியாஞ்ஞான மென்பர்.

உ. பிராந்திக்கு ஏதுவான அஞ்ஞானத்தினைக் காரணாஞ்ஞான மென்பர்.

க. அத்தியாசத்தைப் பிராந்தி யென்பர். அதிஷ்டானத்தின் விஷம (விபரீதமான) சுத்தையுடைய அவபாசத்தினை அல்லது தனது அபாவாதிகரண (ஆசிரய) த்தில் அவபாசத்தினை அத்தியாச மென்பர். ஞானத்தினையும் அதன் விஷயத்தினையும் அவபாச மென்பர்.

க. பிராந்தி ஞானத்தினை ஞானத்தியாச மென்பர். ஒன்றில் மற்றொன்றின் ஞானத்தைப் பிராந்திஞான மென்பர். அதுவே விபரியமும், விபரீதபாவனையுமாம்.

உ. பிராந்தி ஞானத்தின் விஷயத்தினை அர்த்தாத்தியாச மென்பர். [அது க. சம்சர்க்

காத்தியாசம், உ. சொருபாத்தியாசம் என்
னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.]

க. கற்பிததாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைச்
சம்சர்க்காத்தியாச மென்பார். அதுவே சம்பந்
தாத்தியாசமாம். [இவ்வாறு சத்தியாத்மாவி
னது அநாத்மாவிலிருக்கும்.]

உ. சம்பந்தியின் அத்தியாசத்தைச் சொரு
பாத்தியாச மென்பார். அதுவே அந்நியதராத்தி
யாச மென்றும் சொல்லப்படும். [இவ்வாறு
மித்தையாகிய அநாத்மாவினது ஆத்மாவிலி
ருக்கும்.]

க. கற்பித பேதத்தோடு
தத்தைக் கற்பிததாதாத்மிய

உ. பாஸ்பரத்தில் பா
யாசத்தினை அந்நியோந்நியா

[இவ்வாறு ஆத்மாநாத்ம
மும் தம்மில் அத்தியாசமிரு

க. எவற்றில் பிரஹ்மஞ்
(மித்தியாத்நுவ நிச்சயம்)
யோ, பிரஹ்ம ஞானத்திற்
ற்கு அதிஷ்டானத்தினும்
ஸ்பூர்த்தி தோற்றுகிறதே

க. சுத்த சேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை மூலாஞ்ஞான மென்பார்.

உ. இரஜ்ஜ- முதலிய உபகிதசேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தைத் தூலாஞ்ஞான மென்பார். இதனையே அவஸ்தாஞ்ஞான மென்றுங் கூறுவர்.

க. பிராந்தி ஞானத்தினையும் அதன் விஷயத்தினையும் காரியாஞ்ஞான மென்பார்.

உ. பிராந்திக்கு ஏதுவான அஞ்ஞானத்தினைக் காரணாஞ்ஞான மென்பார்.

க. அத்தியாசத்தைப் பிராந்தி யென்பார். அதிஷ்டானத்தின் விஷம (விபரீதமான) சுத்தையுடைய அவபாசத்தினை அல்லது தனது அபாவாதிகாரண (ஆசிரய) த்தில் அவபாசத்தினை அத்தியாச மென்பார். ஞானத்தினையும் அதன் விஷயத்தினையும் அவபாச மென்பார்.

க. பிராந்தி ஞானத்தினை ஞானத்தியாச மென்பார். ஒன்றில் மற்றொன்றின் ஞானத்தைப் பிராந்திஞான மென்பார். அதுவே விபரியமும், விபரீதபாவனையுமாம்.

உ. பிராந்தி ஞானத்தின் விஷயத்தினை அர்த்தாத்தியாச மென்பார். [அது க. சமசர்க்

காத்தியாசம், உ. சொரூபாத்தியாசம் என்
னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.]

க. கற்பிததாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைச்
சம்சர்க்காத்தியாச மென்பார். அதுவே சம்பந்
தாத்தியாசமாம். [இவ்வாறு சத்தியாத்மாவி
னது அநாத்மாவிலிருக்கும்.]

உ. சம்பந்தியின் அத்தியாசத்தைச் சொரூ
பாத்தியாச மென்பார். அதுவே அந்நியதராத்தி
யாச மென்றும் சொல்லப்படும். [இவ்வாறு
மித்தையாகிய அநாத்மாவினது ஆத்மாவிலி
ருக்கும்.]

க. கற்பித பேதத்தோடு வாஸ்தவ அபே
தத்தைக் கற்பிததாதாத்மிய சம்பந்த மென்பார்.

உ. பாஸ்பரத்தில் பாஸ்பரத்தின் அத்தி
யாசத்தினை அந்நியோந்நியாத்தியாச மென்பார்.

[இவ்வாறு ஆத்மாநாத்மாக்களுக்கு யாண்
டும் தம்மில் அத்தியாசமிருக்கும்]

க. எவற்றில் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதம்
(மித்தியாத்னாவ நிச்சயம்) உண்டாகிறதில்லையோ,
பிரஹ்ம ஞானத்திற்குப் பின் எவற்றி
ற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகிய சத்தா
ஸ்பூர்த்தி தோற்றுகிறதில்லையோ, அத்தன்

மைய மாயையும் அதன் காரியமும் வியாவ
காரிகமாம். அவற்றின் சத்தையினை வியாவ
காரிகசத்தை யென்பர்.

உ. எவற்றிற்குப் பிரஹ்ம ஞானமின்றி
ராஜா முதலியவற்றின் ஞானத்தினாலேயே
பாதமுண்டாகிறதோ, அத்தன்மைய தூலாஞ்
ஞானமும் அதன் காரியமான ராஜா சர்ப்ப
முதலியனவும் பிராதிபாஸிகமாம். அவற்றின்
சத்தையினைப் பிராதிபாஸிகசத்தை யென்பர்.

ங. எதற்கு முன்று காலத்திலும் பாத
முண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய உற்ப
த்தி நாசமின்றியதா யிருத்தலின் நித்திய (சத்
திய) மான சேதனம் எனவே அது பாரமார்த்
திகமாம். அதன் சத்தையினை (இருப்பை)ப்
பாரமார்த்திகசத்தை யென்பர்.

[எண்டு மந்திரி முதலியோரிடத்து எங்ங
னம் ராஜாவின் சத்தையே அநுசூதமா யிருக்
கின்றதோ, அவர்களுக்குச் சுதந்திர சத்தை
லேசமாத்திரமும் இல்லையோ, அங்ஙனமே
வியாவகாரிகப் பிராதிபாஸிக பதார்த்தங்களி
லும் ஒரு சேதனத்தின் சத்தையே அநுசூத
மாய், “கடமிருக்கிறது படமிருக்கிறது”
என்று இருக்கிறதென்னும் வியாவகாரத்திற்கு

வதுவாய்த் தோற்றுகின்றது. அவற்றிற்குச் சுதந்திர சத்தையோ லேசமாத் திரமும் இல்லை. இதில் கூத்தாடியின் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.]

க. வியாவிருத்தியினை அவச்சேத மென்பர். பிறவற்றினின்றும் வேறுபிரித்து அறிவித்தலை வியாவிருத்தி யென்பர்.

உ. அவச்சேத முடையதனை அவச்சின்ன மென்பர். இதனையே அவச்சேத்தியம், வியாவிருத்தம், வியாவர்த்தியம், வியாவர்த்தநீயம் என்றும் கூறுவர்.

ங. வேறுபிரித்தறிவிப்பதனை வியாவர்த்தக மென்பர். அதனையே அவச்சேதக மென்றுங் கூறுவர். [இத்தன்மையன விசேஷணம், உபாதி, உடலக்ஷணம், உபரஞ்சக மென்பனவாம்.]

(க) காரியத்தில் சம்பந்தமுடைய வர்த்தமான வியாவர்த்தகத்தினை விசேஷண மென்பர்.

[எங்ஙனம் : “ ஜலத்தினால் நிரப்பப்பட்ட கடம் ” ஜலாகாசத்தின் போக்குமுதலிய காரியங்களில் சம்பந்தியாய் ஜலாகாச (ஜலநிரம்பிய கடத்திலும் அதிலுள்ள ஆகாசத்தின் பிரதி

பிம்பத்தோடுகூடிய கடதேசத்திலுமுள்ள ஆகாசத்தின் வியாவர்த்தகமாம். இதனான வியாவர்த்தநீய (வேறு பிரித்தறிவித்தற்குரிய ஜலாகாச)த்திற்குச் சமானமான தேசகாலங்களி லிருக்கின்றது. ஆதலால் அதன் விசேஷணமாம். எங்ஙனம் : “அந்தக்கரணம்” ஜீவனது ஜன்மமுதவிய (சம்சாரவடிவ) காரியத்தில் சம்பந்தியாய் வியாவர்த்தகமாம். இதனான வியாவர்த்தநீயத்திற்கு (ஜீவனுக்கு)ச் சமான தேசகாலங்களி லிருக்கின்றது ஆதலால் அதன் விசேஷணமாம்]

(உ) காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் இருக்கின்ற வர்த்தமான வியாவர்த்தகத்தினை உபாதி யென்பர்.

[எங்ஙனம் : — “ஜலம் கிரம்பிய கடம்” கடாகாசத்தின் (கடத்தின்கண்ணுள்ள ஆகாசத்தின்) அதிகாரண (ஆகிரய)த் தன்மைவடிவ காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் வியாவர்த்தகமாய் இருக்கின்றது. இதனான வியாவர்த்தநீய (கடாகாச)த்திற்குச் சமானமான தேசகாலங்களி லிருக்கின்றது ஆதலால் அதன் (கடாகாசத்தின்) உபாதியாம். எங்ஙனம் : — “அந்தக்கரணம்” சாக்ஷியின் (கூடஸ்தேசத்

னத்தின்) அதிஷ்டானத் தன்மைவடிவ காரீயத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் அதன் வியாவர்த்தகமா யிருக்கின்றது. இதனானே வியாவர்த்தநீயத்தின் (சாஷியின்) சமானதேசகாலங்களி லிருக்கின்றது. ஆதலால் அது சாஷிக்கு உபாதியாம்.]

(௩) காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததான வியாவர்த்தகத்தினை. உபலக்ஷண மென்பர்.

[எங்ஙனம் : “ ஜலநிரம்பிய கடம் ” முற்கூறிய கடத்தினால் அவச்சின்னமாகாத ஆகாசம் எதுவோ, அது “ மகாகாசமா ” மென்னும் ஜனங்களது பிரவிருத்தியாகிய காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் (முற்கூறிய கடமிருக்கினும் இல்லாவிடினும் முற்கூறிய காரியமிருத்தலின்) மற்றைய (கடாகாசமுதலிய) ஆகாயங்களினின்றும் அதனை (மகாகாயத்தை) வேறுபிரித்தறிவிப்பதாம். இதனானே அதில் அது ஓரிடத்தும் ஓர்காலத்து மிருக்கின்றது; ஆதலால் அதன் (மகாகாசத்தின்) உபலக்ஷணமாம். எங்ஙனம்: “ அந்தக்கரணம் ” அந்தக்கரண அவச்சின்ன சேதனம் எசுவாசாஷியா (சுத்தப்பிரஹ்மமா) மென்னும் ஜனங்களது பிரவிருத்திவடிவ காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாய் (ஜீவன்முக்தியில் அந்தக்கரண மிருக்கி

னும், அல்லது விதேகமுக்தியில் அது இல்லா திருக்கினும் சொல்லப்பட்ட வியவசார மிருத் தலால்) மற்றைய (ஜீவன்முதலிய) சேதனங்களி னின்றும் அதனை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாம். இதனானே அது அதில் சிலவிடத்தும் சிலகா லத்தும் இருக்கின்றது ஆதலால் அதற்கு (நசு வரசாஷ்டிக்சு) அது (அந்தக்கரணம்) உபலக்ஷ ணமாம்.]

(ச) இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட தர்மவடிவ வியாவர்த்தகத்தனை உபரஞ்சக மென்பர். அத னையே சொடபலக்ஷணமென்றுங் கூறுவர்.

[எங்ஙனம்: ஆகாயத்தின் நிரவயவத் தன்மை விபு (வியாபக)த்தன்மை சேதிக்கப் படாமை முதலிய தர்மங்கள் எவைவையோ, அவை அதற்குச் சுபாவமாகச் சித்தித்தவியாவர்த்தக தர்மங்களாம்; ஆதலால் உபரஞ்சகமாம். எங்ங னம்: பிரஹ்மத்தின் சத்தியத்தன்மை ஞானத் தன்மை அநந்தத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் அதன் சுபாவமாகச் சித்தித்துள்ள வியாவர்த் தக தர்மங்களாம்; ஆதலால் உபரஞ்சகமாம்.]

க. விசேஷணமுடையதனை விசிஷ்ட மென் பர்.

உ. உபாதிபுடையதனை உபகித மென்பர்.

ங. உபலக்ஷணமுடையதனை உபலக்ஷித்
மென்பர்,

ச. உபரஞ்சகமுடையதனை உபரஞ்சித்
மென்பர்.

க சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணமானதை அநிர்
வசநீய மென்பர். அதனை மித்தை யென்றுங்
கூறுவர். மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கப்படா
ததனைச் சத்தென்பர். சொரூபமின்றியதனை
(சூநியத்தினை) அசத்தென்பர். பாதயோக்கிய
சொரூபமுடையதனை சத்தசத்விலக்ஷண மென்
பர்.

க. மித்தியாத் தன்மையினையும் மித்தியாத்
தன்மை நிச்சயத்தினையும் அல்லது மூன்று
காலத் தபாவத்தினையும் மூன்று காலத்தபாவ
நிச்சயத்தினையும் பாத மென்பர். இதனையே
அத்தீயந்தநிவிருத்தி யென்றுங்கூறுவர்.

(க.) மித்தியாத் தன்மையினையேனும் முக்
காலத்தின்மையினையேனும் விஷயவடிவபாத
மென்பர். அதனையே நித்தீயவிருத்தியென்றுங்
கூறுவர்.

(உ.) மித்தியாத் தன்மை நிச்சயத்தினையே
னும் முக்காலத்தின்மையின் நிச்சயத்தினையே
னும் விஷயீவடிவபாத மென்பர். அதனையே

நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியென்றுங்
கூறுவர்.

உ. உபாதான காரணத்தில் காரியம் விலய
மாதலை (அல்லது பிரதீயோகியின் பிரதீதிபூர்
வக காரியத்தின் விலயத்தினை) நாசமென்பர். அ
தனையே பிரத்துவம்சாபாவ மென்றுங்கூறுவர்.

க. உபாதானத்திற்குச் சமானமான சத்
தையுடைய அந்நியதா (வேற்றுச்) சொரூபத்
தைப் பரிணாம மென்பர். அதனையே விகார
மென்றுங் கூறுவர்

உ. ஆதிஷ்டானத்தினும் விஷம (குறைந்த)
சத்தையுடைய வேற்றுச் சொரூபத்தை விவ
ர்த்த மென்பர். அதனையே கற்பிதகாரிய மென்
றுங் கூறுவர்

க. காரியத்தினும் நியமிக்கப்பட்ட அவ்
வியவகித முற்காலத் திருப்பதனைக் காரண
மென்பர்.

(க) அந்தராயம் (மறைப்பு) உள்ளதனை
வியவகித மென்பர்.

(உ) அந்தராய மின்றியதனை அவ்வியவகித
மென்பர்.

க. உற்பத்தி மாத்திரத்தின் காரணத்தை நிமித்தகாரண மென்பர்.

உ. உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களின் காரணத்தினை உபாதானகாரண மென்பர்.

க. பரிணாமவடிவ காரியத்தின் காரணத்தினைப் பரிணாமிஉபாதான மென்பர்.

உ. விவர்த்தவடிவ காரியத்தின் காரணத்தினை விவர்த்தஉபாதான மென்பர் அதனையே அதிஷ்டான மென்றுங் கூறுவர்,

க. எது பிராந்தி காலத்திலும் பிராந்தியின் நிவிருத்தி காலத்திலும் தோற்றுகின்றதோ, அதனைச் சாமானியஅம்ச மென்பர். அதனையே ஆதார மென்றுங் கூறுவர்.

உ. எது பிராந்திகாலத்தில் தோற்றுகிறதில்லையோ எதன் தோற்றத்தால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ, அதனை விசேஷஅம்ச மென்பர். அதனை அதிஷ்டான மென்றுங் கூறுவர்.

ங. எது அஞ்ஞான காலத்திற்குற்றுகின்றதோ; ஞானகாலத்திற்குற்றுகிறதில்லையோ அதனைக் கற்பிதவிசேஷஅம்ச மென்பர். அதனையே அத்யஸ்த மென்றுங் கூறுவர்.

க. கேவல அஞ்ஞானத்தினுற் றேன்றும் பிராந்தியினை நிருபாதிதப்பிராந்தி யென்பார். இத்தன்மையது சர்ப்பமுதலிய வற்றினதாம்.

உ. உபாதிபோடு கூடிய அஞ்ஞானத்தி னுற் றேன்றும் பிராந்தியினைச் சோபாதிதப் பிராந்தி யென்பார். இத்தன்மையது கண்ணாடி யிற் பிரதிபிம்பம் ஜகத்து முதலியவற்றின தாம். காரியத்தின் சமகாலத் திருப்பதாகிய (பிம்பத்தின் சந்நிதியும் பிராயத்தமுதலியனவு மாகிய) மீமித்த காரணத்தினை ஈண்டு உபாதி யென்பார்.

பாதத்தை யடைந்ததனைப் பாதித மென்பார். பாதிதத்தின் அநுவிருத்தியினைப் பாதிதாநு விருத்தி யென்பார். பின்னோற்று வதை அநு விருத்தி யென்பார்.

க. அது இருந்தால் அது இருத்தல் அந் வயமாம். அல்லது அநுவிருத்தி (மாலையில் நூலினைப்போல அநுருதத்தன்மை) யினை அந் வய மென்பார்.

உ. அஃது (காரணம்) இல்லா திருக்க அஃது (காரியம்) இல்லாதிருத்தல் வியதிரேகம் அல்லது வியாவிருத்தியினை (பேதஞ்ஞானத்தினை) வியதிரேக மென்பார்.

க. இருக்கிறது என்னும் உணர்ச்சிக்கு
எதுவான அஞ்ஞான ஆந்தக் கரணங்களின்
பரிணாமத்தினை விருத்தி யென்பார்.

க. யதார்த்த அநுபவத்தினைப் பிரமை
யென்பார்.

உ. பிரமையின் வேறாய ஞானத்தினை அப்
பிரமை யென்பார்.

க. உற்பூத (எழும்பிய) சம்ஸ்காரமாத்தி
ரத்தால் தோன்றும் ஞானத்தினை ஸ்மிருதி
யென்பார்.

உ. ஸ்மிருதியின் வேறாய ஞானத்தினை
அநுபவ மென்பார்.

க. இருகோடியினை (இரண்டு பக்ஷங்களை)
யுடைய ஞானத்தினைச் சம்சய மென்பார்.

உ. சம்சயத்தின் வேறுகிய ஞானத்தினை
நிச்சய மென்பார்.

(க) விபரீத நிச்சயத்தினை விபரியய மென்
பார்.

(உ) யதார்த்த நிச்சயத்தினை நன்ஞானம்
தெளிந்தஞானம்) என்பார்.

க. பிரமையின் கரணத்தினைப் பிரமாணமென்பார்.

(க) வியாபாரத்திற்கு வேறுகிய அசாதாரண காரணத்தினைக் கரணமென்பார்

[க] காரணத்தினின்றும் உண்டாய்க் காரியத்தினை உண்டுபண்ணுவது எதுவோ அதனை வியாபாரமென்பார்.

க. சகல காரியங்களின் காரணத்தினைக் சாதாரணகாரணமென்பார். [இத்தன்மையன ஈசுவரன், அவர் ஞானம், இச்சை, பிரயத்தினம், அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், பிரதிபந்தகாபாவம், காலம், திக்கு என்னும் ஒன்பதேயாம்.]

உ. யாதேனும் ஓர்காரியத்தின் காரணத்தினை அசாதாரணகாரணமென்பார். [இத்தன்மையன கடமுதலியவற்றின் காரணமாகிய கபாலமுதலியனவாம்.]

க. சகல அநர்த்தமும் நீங்கிப் பாபநந்தமடைதலை மோகஷமென்பார்.

(க) அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியத்தையும் அநர்த்தமென்பார். அதனையே பந்தமென்றும் துக்கமென்றும் கூறுவர்.

(உ.) பரமப் பிரேமையின் விஷயத்தினைப் பரமாநந்த மென்பர் எல்லாவற்றினும் அதிகமான பிரேமையை (பிரியத்தினை)ப் பரமப் பிரேமை யென்பர். அதனையே நிரதிசயப்பிரேமை யென்றுங் கூறுவர்.

க. தேகாதிப் பிரபஞ்சம் தோற்றிக் கொண்டிருக்கப் பிரஹ்ம சொரூபமாக நிலைத்தலை ஜீவன்முக்தி யென்பர்.

(க) நிராவாண பரிபூரண விருத்தியோடு கூடிய ஆநந்தத்தை ஜீவன்முக்தியின் விலகாந்நந்த மென்பர்.

உ. பிரபஞ்சத் தோற்றமின்றிய பிரஹ்ம சொரூபமான நிலையினை விதேகமுக்தி யென்பர்.

க. நிஷ்பிரபஞ்சப் பிரஹ்மாத்மாவினது ஏகத்துவத்தின் ஞானத்தைத் தத்துவ ஞானமென்பர்.

ஆத்மாநாத்மாக்களின் பேத ஞானத்தினை விவேகஞான மென்பர்.

உ.. விடுதலின் இச்சையினை அல்லது இச்

சையின்றிய தன்மையினை வைராக்கிய மென்பர்.

௩. ஆறு சாதனங்களின் அடைவை ஷட் சம்பத்தி யென்பர்,

(க) வெளிவிஷயங்களினின்றும் மனதைத் தடுத்தலைச் சம மென்பர்.

(உ) வெளி விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களைத் தடுத்தலைத் தம மென்பர்.

(ஈ) வார்த்தியினைப்போல விட்டபின் மீண்டும் வந்தடைந்த விஷயத்தினை விடுதலை உபரதி யென்பர்.

(ச) துவந்துவ (சீதோஷ்ணமுகவிய) தர்மங்களைச் சகிக்கும் இயல்பினைத் திதிக்கையென்பர்.

(ரு) சாஸ்திர வாக்கியத்திலும் குருவாக்கியத்திலும் உண்டாகும் விசுவாசத்தினைச் சிரத்தை யென்பர்.

(ஈ) சொரூபத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிர மாதலைச் சமாதான மென்பர்.

ச. மோக்ஷ இச்சையினை முமுகூபத்துவ மென்பர்.

க. பூஜ்ஜியபுத்தியோடு உண்டாகும் பிரீதியை (சினேகத்தை)ப் பக்தி யென்பார். [இத்தன்மைய பிரீதி ஈசுவரன் குரு முதலியோரிடத்துண்டாவது.]

ரு. ஷட்விங்கவடிவ யுக்திகளால் வேதாந்தத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயித்தலைச் சிவவண மென்பார்.

சு. பேதத்திற்குப் பாதகமும் அபேதத்திற்குச் சாதகமுமான யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தலை மனன மென்பார்.

எ. அநாத்மாகார விருத்திகளைத் தடுத்தல் பூர்வகமான ஆத்மாகார விருத்திகளின் பிரவாகத்தை நிதித்தியாசன மென்பார்.

அ. வியஷ்டி சமஷ்டிப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் விவேகித்தலைப் பதார்த்தசோதன மென்பார்.

கூ. பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியத்தினை மகாவாக்கியமென்பார்.

கூ. “தத் துவம், துவம் தத் (அது நீ, நீ அது)” என்னும் பரஸ்பரத்தில் பரஸ்பரத்தின் ஐக்கியத்தினை அந்வய மென்பார். அதனை

யே ஓதப்புரோதபாவ மென்றும் வியதிகார
மென்றுங் கூறுவர்.

க. சகல அநாத்மாகார விருத்திகளின்
நிரோத முண்டாகப் பிரஹ்மாகாரமாகிய
விருத்தியிலுண்டாம் அகம் பிரத்தியயத்தினைச்
சாக்ஷாத்கார மென்பார். அதுவே “யான் பிரஹ்
மம்” என்னும் ஞானமாம். அதனையே அப
ரோக்ஷஞான மென்றும் தத்துவஞான மென்
றுங் கூறுவர்.

உ. பிரஹ்ம மிருக்கின்றது என்னும் ஞா
னத்தினைப் பரோக்ஷஞான மென்பார்.

க. சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்
பந்தத்தினை விருத்தி யென்பார்.

(க) சப்தத்தில் அர்த்தத்தின் ஞானத்தை
உண்டிபண்ணும் சாமர்த்தியத்தை (அந்நன்
வடிவ சம்பந்தத்தினை)ச் சக்திவிருத்தி யென்
பார்.

(உ) சக்தியத்தின் சம்பந்தத்தினை லப்தினை
யென்பார்.

க. சக்தி விருத்தியினால் தோற், அவதாரகைய
அர்த்தத்தினைச் சக்தியமர்த்த மென்பார். அத
னையே வாச்சியமர்த்த மென்றுங் கூறுவர்.

உ. லக்ஷண விருத்தியினால் தோற்றுவதாகிய அர்த்தத்தினை லக்ஷியார்த்த மென்பர் அதனையே சக்கியசம்பந்தி யென்றுங் கூறுவர்

க. துவம்பதத்தின் வாச்சியம் ஜீவன்.

உ. தத்பதத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரன்.

க. துவம்பதத்தின் லக்ஷியம் கூடஸ்தன். அதுவே ஜீவசாக்ஷி.

உ. தத்பதத்தின் லக்ஷியம் சுத்தப்பிரஹ்மம். அதுவே ஈசுவரசாக்ஷி.

க. அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவன்.

உ. அந்தக்கரண உபகித சேதனம் சாக்ஷியாம். அல்லது உதாசீனமாய்ச் சமீபத்திலிருந்துகொண்டு அறிவதாகிய சேதனம் சாக்ஷியாம். அல்லது அந்தக்கரணத்தினும் அதன் விருத்திகளினுமுள்ள சேதனமத்தியம். சாக்ஷியாம்.

க. மாயா விசிஷ்ட சேதனம் ஈசுவரன்.

உ. மாயா உபகித சேதனம் ஈசுவரசாக்ஷியாம். அதுவே சுத்தப்பிரஹ்மமாம்.

க. மூன்று கலைத்தினும் பாடுதப்பட்டாததனைச் சந்தேகன்பர்.

உ. உற்பத்தி நாச மின்றியதனை நித்திய மென்பார்.

ங. அலுப்த (கேடின்றிய) பிரகாசத்தினைச் சித் தென்பார்.

ச. பரமப் பிரீதியின் விஷயத்தினை ஆநந்த மென்பார்.

ரு. எல்லாவற்றினும் அதிக வியாபகத்தினைப் பிரஹ்ம மென்பார்.

கூ. தனது பிரகாசத்தில் அந்நியப் பிரகாசத்தின் அபேகை யில்லாததாய் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிப்பதனைச் சொப்பிரகாச மென்பார். அதனையே சுவப்பிரகாசமென்றும், சுயம்பிரகாச மென்றுங் கூறுவர்.

எ. கூடத்தை (கொல்லன் பட்டடையை)ப் போல இருப்பதனை அல்லது கூட (கபடவடிவ மாயையின் பரிணாமமான அந்தக்கரண)த்தில் இருப்பதனைக் கூடஸ்த நென்பார்; அல்லது கூட (நிச்சல)த்தன்மையாக நிற்பதனைக் கூடஸ்த நென்பார்.

அ. அந்தக்கரணத்திலும் அதன் விருத்தி களிலு முள்ள சேதனமாத்திரத்தினைச் சாக்ஷி யென்பார்.

கூ. பார்க்கின்றவனை அல்லது திருஷ்டியின் கர்த்தாவைத் திருஷ்டா வென்பார்.

க௦. அறிகின்றவனை அல்லது ஞானத்தின் கர்த்தாவை ஞாதா வென்பார்.

கக. சமீபத்திலிருந்து காண்டவனை உப திருஷ்டா வென்பார்.

கஉ. உபலப்தியின் (ஞானத்தின்) கர்த்தாவை உபலப்தா வென்பார்.

[எங்ஙனம்: சூரியன் பிரகாசத்தைச் செய்கின்றான் என்பது உபசார மாத்திரமோ, அங்ஙனமே ஆத்மா திருஷ்டியை அல்லது ஞானத்தை அல்லது உபலப்தியைச் செய்கின்றா னென்பது உபசார மாத்திரமாம். அல்லது சகல அந்தக்கரணங்களின் விருத்திபேதத் தால் இருவகை அறித்திய திருஷ்டி யுண்டு. சேதனவடிவம் நித்தியதிருஷ்டியாம். அவற் றிலும் பிரதிபிம்பவடிவப் பிரகாசத்தைச் செய் யும் சூரியனைப்போல அறித்தியதிருஷ்டிக்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால் உபசாரமாகத் திருஷ்டி யின் கர்த்தா ஆத்மா எனப்படுகின்றது. ராகு வின் சிரசைப்போல நித்தியதிருஷ்டியோ ஆத் மாவின் சொரூபமேயாம். இவ்வாறு உப

லப்தி முதலியவற்றின் கர்த்திருத்தன்மையி
லும் அறிந்துகொள்க.]

கங. எல்லாவடிவத்தையும் சர்வாத்மா
மென்பார். [இவை ஆத்மாவின் விதேயவிசேஷ
ணங்களாம்.]

கச. தேச கால வஸ்துக்களா லாகிய அந்த
(பரிச்சேத) மின்றியதனை அந்த மென்பார்.
அதனையே அபரிச்சின்னம், பூமா, வியாபகம்,
விபு என்று கூறுவர்.

கரு. ஜீவேசுவார் முதலிய பஞ்ச பேதங்
கள் அல்லது சஜாதீயாதி மூன்று பேதங்க
ளின்றியதனை அகண்ட மென்பார்.

கக. சம்பந்த (சங்க) மின்றியதனை அசங்க
மென்பார்.

கௌ. துவைத மின்றியதனை அத்வைத மெ
ன்பார்.

கஅ. அவயவ (அங்க)ங்க ளின்றியதனை நிர
வயவ மென்பார்.

கக. ஜன்ம மின்றியதனை அஜன்ம மென்
றும் அஜ மென்றுங் கூறுவர்.

உ௦. மாண மின்றியதனை அமர மென்பார்

அதனையே அவிநாசி யென்றும் அமிருத மென்
றுங் கூறுவர்.

உக. ஜரை (மூப்பு) இன்றியதனை அஜர
மென்பர்.

உஉ. கிரியை மின்றியதனை அஷ்கிரிய மெ
ன்றும் நிஷ்கிரிய மென்றுங் கூறுவர்.

உங. ஷட் (ஆறு) விகாரங்களு மின்றிய
தனை நிர்விகார மென்பர். அதுவே அக்கிரிய
மும் கூடஸ்தருமாம்.

உச. ஸ்தூல முதலிய (நான்கு) வடிவங்க
ளின்றியதனை நிராகார மென்பர்.

உரு. மன இந்திரியங்களுக்குக் கோசுர
(விஷய) மாகாததனை அவ்வியக்த மென்பர்.

உசு. பிரமாணத்திற்கு விஷயமாகாததனை
அப்பிரமேய மென்பர்.

உஎ. தேய்தலும் வளர்தலு மின்றியதனை
அவ்வியய மென்பர்.

உஅ. கூரண (கூடிய) மின்றியதனை அகூர
மென்றும் அகூடிய மென்றுங் கூறுவர். (கூடியம்
= குறைவு) [இவை ஆத்மாவின் நிஷேத்திய
விசேஷணங்கள்.]

இவ்வாறு லக்ஷணாவலி சொல்லப்பட்டது.

எடு. இப்போது தமது உபதேசத்தைச் சமாப்தி செய்கின்றவராய் ஸ்ரீ குருவானவர் தம் சிஷ்யனுக்கு ஞானம் திடமாகுதற்பொருட்டுச் சூசனே செய்கின்றார்:—

சிஷ்யனே ! நீ எனது வேதோக்தமான இவ்வுபதேசத்தைக் கேட்டாய். அதனால் சப்தத்தின் சுபாவத்தினால் உன்னுடைய சித்தத்தில் திடமாக (சம்சய விபரீத பாவனைகளின்றி யதாக) வேனும், அல்லது அதிடமாக (சம்சய விபரீதபாவனைகளோடு கூடியதாக) வேனும், அபரோக்சுஞானம் அவசியம் உண்டாபரிருக்கு மென்பது எனக்கு அநுமானப்பிரமாணத்தினால் நிச்சயமாயிற்று. ஏனெனின்,

க. சப்தத்திற்கு இது சுபாவமாம். தேசத்தின் அந்தராயமுடைய (மறைப்புள்ள அல்லது காலத்தின் அந்தராயமுடைய வஸ்துவின் ஞானம் சக்தி லக்ஷணைகளின் ஞானமுடைய புருஷனுக்குச் சப்தத்தினால் பரோக்சமாகவே உண்டாகின்றது ; அபரோக்சமாக உண்டாகிற தில்லை.

எங்ஙனம்: தேச காலங்களின் அந்தராய முடைய சுவர்க்கத்தின் ஞானமும் இந்தராக்

தேவர்களின் ஞானமும் சாஸ்திரவடிவ சப்தத் தினால் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின்றன; அபரோக்ஷமாக உண்டாகிறதில்லை.

உ. தேச காலங்களின் அந்தராய மின்றிய தா யிருத்தலின் சமீப தேசத்திலும் வர்த்த மான காலத்திலு முள்ள வஸ்துவின் ஞானம் சப்தத்தினால் பரோக்ஷம் அபரோக்ஷ மென் னும் இருவகையாக உண்டாகின்றது.

எங்ஙனம் : தசமனிருக்கின்றான், மறந்த கழுத்தின் ஆபரணமிருக்கின்றது, என்று இரு க்கிறதென்னும் வடிவத்தால் சப்தத்தினால் அ றிவிக்கப்பட்ட அந்தராயமின்றிய தசமனது ஞானமும் கண்டத்தினது ஆபரணத்தின் ஞானமும் கேட்பவனுக்குப் பரோக்ஷமாக உண்டாகின்றன. அங்ஙனமே “சத்திய ஞான நந்தவடிவப் பிரஹ்ம மிருக்கின்றது” என்று அவாந்தர வாக்கியத்தினால் இருக்கிறது என் னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட சுரோதா வின் சொரூபமாயிருத்தலின் அந்தராயமின் றிய பிரஹ்மம் எதுவோ, அதன் ஞானம் கேட் பவனுக்குப் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின் றது; அபரோக்ஷமாக உண்டாகிறதில்லை. இவ் வாறு ஞேயவஸ்துவின் சொரூபத்தை அறி விக்கும் பதமின்றிய வாக்கியத்தினால் அந்த

ராயமின்றிய வஸ்துவின் ஞானமும் சக்தி
லக்ஷணைகளின் ஞானமுடைய புருஷனுக்கு
நியமமாகப் பரோக்ஷமாகவே உண்டாகின்றது.

எங்ஙனம்: நீ பத்தாமவன் இது கழுத்தின்
ஆபரணம் என்று வஸ்துவின் சொரூபத்தை
அறிவிக்கும் பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தி
னால் அறிவிக்கப்பட்ட பத்தாமவன் கழுத்தின்
ஆபரணமென்பவற்றின் ஞானம் சப்தத்தின்
சக்தி லக்ஷணைகளின் ஞானமுடைய புருஷனு
க்கு ஆபரோக்ஷமா யுண்டாகிறது; பரோக்ஷமா
யுண்டாகித்திலை அங்ஙனமே சுரோதாவின்
(கேட்பவனது) சொரூபத்தை அறிவிக்கும்
“ துவம் ” முதலிய பதத்தோடுகூடிய “ தத்
துவமஸி ” முதலிய மகாவாக்கியங்களால் அறி
விக்கப்பட்ட சுரோதாவின் சொரூபமா யிருத்
தலால் அந்தராயமின்றிய பிரஹ்மம் எதுவோ
அதன் ஞானம் சப்தத்தினது சக்தியும் லக்ஷ
ணையுமாகிய விருத்தியின் (சப்தத்திற்கு அர்த்
தத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தின்) * கூ.அ ஞான

* கூ.அ. ஈண்டு இது அபிப்பிராயமாம்:—சப்தத்
தின் சக்திலக்ஷணைகளின் ஞானமின்றிச் சப்தத்தினது
அர்த்தத்தின் ஞானமுண்டாகுமாயின்: தேசாந்தரத்தில்
வசிக்கும் புருஷனுக்கு வேறு தேசத்தினது பாஷை
யின் ஞானம் படித்தலின்றியே உண்டாதல்வேண்டும்;

முடைய புருஷனுக்கு நியமமாகத் திடமாகவா
வது அதிடமாகவாவது உண்டாகின்றது.

(க) அத்தியந்த சுத்த அந்தக்கரணமு
டைய உத்தம அதிகாரிக்கோ முற்கூறிய ப்
தத்தினால் திடஞானமே உண்டாகின்றது.
அவனுக்கோ அபரோக்ஷஞானம் உதயமாகிய
பின் சம்சய முதலியவற்றை நிவர்த்தித்தற்
பொருட்டுச் சிவண மனஞானிவடிவப் பிரயத்
னம் செய்யவேண்டியதில்லை.

(உ) எந்தப் புருஷனது அந்தக்கரணம்
அத்தியந்தம் சுத்தமாகாதது, சிறிது மலம் அல்
லது விசேஷப முதலிய தோஷங்களோடு கூடிய
தாயிருக்கின்றதோ, அவன் மத்திம அல்லது
கதிஷ்ட அதிகாரியாவன். அவனுக்கு முற்
கூறிய மகாவாக்கியவடிவ சப்தத்தினால் அந்த
ராயமின்றிய வஸ்துவின் ஞானமும் அதிட அப
ரோக்ஷமா யுண்டாகின்றது. அவனுக்கு அப
ரோக்ஷஞானம் உதயமாகிய பின்னும் சம்ச
யாதி நிவாரணத்தின் பொருட்டுச் சிவண
மனஞானி வடிவப் பிரயத்தனம் செய்யத்தக்க
தாம்.

உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பதார்த்தங்களின் ஞான
த்தில் சக்திலக்ஷணங்களின் ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுவ
தாம்.

இவ்வர்த்தம் பிரசங்கத்தாற் கூறப்பட்டது.

சிவ்யனே! நீ சாஸ்திராப்பியாச வாயிலாக
வும் முற்கூறியவிதத்தினாலும் சப்தத்தின்
(தத்பத துவம்பதங்களின்) சக்திவிருத்தி லக்ஷ
ணவிருத்திகளின் ஞானமுடையவனாயிருக்கின்
றாய். சுருதி யுத்தி எனது (குருனின்) வாக்கியம்
உனது அநுபவம் என்னும் பிரமாணங்களால்
உனக்கு அறியத்தக்க பிரஹ்மத்தின் வேறு
காத ஆத்மவடிவப் பிரமேயம் எதுவோ, அது
சர்வாத்மா யிருத்தலால் ஒன்றற்குத் தூரமென்
றும் சமீபமென்றும் சொல்லப்படுகிறதில்லை.
ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் தானே தானாயிருத்
தலின் எல்லாவற்றிற்கும் அத்தியந்த சமீபமா
யிருக்கின்றது.

க. அந்த அத்தியந்த சமீபத்துள்ள பிரஹ்
மவடிவ ஆத்மாவின் உபதேசத்தை நான்
“தத்துவமஸி” என்றல் முதலிய மகாவாக்கி
யங்களால் செய்திருக்கின்றேன்.

உ. நான் உன்னை அறியத்தக்க பிரஹ்மாத்
மாக்களின் ஏகத்துவவடிவ தத்துவத்தின்
அஞ்ஞானத்தினால் செய்த பிரசுனையினினும்
உபராமமாயினு யென்று காண்கின்றேன்.

ங. உனக்கு முமுக்ஷுத்தன்மைக்குப் பின்
 னர் விரும்பப்பட்ட ஆத்மாவின் அபின்னமும்
 விஸ்மரணமடைந்த கண்டபூஷணத்தைப் போ
 ல நித்தியப்பிராப்தமுமாகிய எந்தப் பிரஹ்மத்
 தின் பிராப்தி இருந்ததோ அது அதன் ஞான
 வாயிலாகச் சித்தித்தது ஆதலால் புத்தியின்
 சஞ்சலத்தன்மைக்கு ஹேதுவான ரஜாகுண
 ஜந்நிய இச்சாவிருத்தியின் நிவிருத்தி வாயி
 லாக அந்தர்முகமாகிய புத்திவிருத்தியில்
 பிரதிபிம்பத்தை யடைந்த சொரூபநந்தத்தி
 னது அநுபவத்தின் சூசனையைச் செய்வதா
 கிய முகத்தின் பிரசன்னத்தன்மை உண்டா
 யிருக்கின்றது. அதனையும் காண்கின்றேன்.
 ஆதலால்,

முற்கூறிய இலிங்கங் (குறி) களால் உன
 க்கு அவசியம் பிரஹ்மாத்மாவினது லிங்கியத்
 தின் அபரோக்ஷஞானம் உதயமாயிருக்கின்ற
 தென்று எனக்கு நிச்சயமுண்டா யிருக்கின்
 றது. ஆனால் அந்த ஞானம் திடமாயிருக்கின்
 றது அல்லது அதிடமாயிருக்கின்றது என்னும்
 நிச்சயம் எனக்கு உண்டாகவில்லை ஏனெ
 னில்,

க. அந்தக்கரணமும் அதன் விருத்தியும்
 சூக்ஷ்ம பஞ்சபூதங்களின் காரியமாம். ஆத

லால் இந்திரிய வடிவப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமாகா ஆனால் அவை (அந்தக்கரணமும் அதன் விருத்தியும்) சாக்ஷிக்கு (அந்தக்கரணத்திலும் அதன் விருத்திகளிலும்) முள்ள சேதன மாத்திரத்திற்கு) விஷயமாம்.

உ. தத்துவஞானமும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவமாம். ஆதலால் அது இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாது. இதனானே பிரத்தியக்ஷத்தன்மையினால் உன்னுடைய ஞானத்தின் திடத்தன்மையையேனும் அதிடத்தன்மையையேனும் அறியமாட்டேன்.

ங. அல்லது, ஞானியின் ஸ்வமொருபத்தில் கதி (பிரவேச) வடிவ ஞானம் எதுவோ, அது மனிதனால் அறியத்தக்கனவாகிய ஆகாயத்தில் பறக்கும் பக்ஷியின் கதி, க்ஷணேநரமிருப்பதாகிய மின்னலின் கதி, சகலருக்கும் முதலிய தர்மங்களால் முகத்தின் வாட்டத்திற்கும் மலர்ச்சிக்கும் ஏதுவான மனதின் கதி என்பவற்றிற்கு விலக்ஷணமாம்; சாதாரண மனிதனால் அலக்ஷியமா (அறியத்தகாததா) யிருத்தலின்.

ச. யோகியினால் லக்ஷியமாகும் ஜலப்பிரவாகத்தில் எதிர் துஞ்சு செல்வதாகிய கொற்ப

மச்சத்தின் கதி எதுவோ, அதனினும் முற்கூறிய ஞானியின் கதி விலக்ஷணமாம்; சர்வஞ்ஞானகிய சித்தயோகியினாலும் அலக்ஷியமாயிருத்தலின்.

௫. தன்னினும் அதிகஞான வேறு சித்தயோகியினால் அறியத்தக்கதா யிருத்தலின் தூர்லக்ஷியமாகும் (துக்கத்தினால் அறியத்தக்கதா யிருக்கும்). சர்வஞ்ஞ சித்தயோகியின் கதியினும் முற்கூறிய ஞானியின் கதி விலக்ஷணமாம்; மகாயோகியினாலும் அலக்ஷியமாயிருத்தலின். ஆதலால்,

ஞானமார்க்கத்தை யறியாத அஞ்ஞ புருஷர்களாலோ ஞானத்தின் கதி முற்றும் அலக்ஷியமாம்.

௬. ஞானமார்க்கத்தைக் கண்ட வேறு அறிஞன் எவனோ, அவன் மற்றைய ஞானியினது நிஷ்டையினைத் தனது சொரூபத்திற்குப் பின்னத்தன்மையாகக் காண்பானாயின், துவைதத்தைக் காண்பவனாகுதலின் தான் அஞ்ஞானியாவன். அதனை (முற்கூறிய நிஷ்டையினை) அவன் (மற்றைய அறிஞன்) தனது சொரூபத்தின் அபின்னத்தன்மையாகக் காண்பானாயின், அது (தனது ஆத்மாவினும் வேறுகாத தன்

மையாகக்காணுதல்) தனது நிஷ்டையேயாம். அதனையே காண்கின்றான். மற்றைய ஞானியின் நிஷ்டை (கதி) யினைக் காண்கிறதில்லை. ஆதலால் மற்றைய அறிஞனாலும் ஞானியின் கதி பிரத்தியக்ஷத்தன்மையினால் அறிதற்கரியதாம். ஆதலால் அபரோக்ஷத்தன்மையினால் உன்னுடைய ஞான நிஷ்டையின் திடத்தன்மையினையாவது அதிடத்தன்மையினையாவது யான் அறியமாட்டேன்.

எ. வெகுகால சகவாசத்தினால் வசனமுதலிய லிங்கங்களால் அறிவிக்கப்பட்ட

க. குணத்தத்தன்மை,

உ. சமீபித்திருக்கும் மிருத்தியுவின் (மாணத்தின்) ஞானத்தினால் பயமின்மை,

ங. இஷ்டாநிஷ்டங்களில் மோகமும் சோகமுமின்மை என்றல் முதலிய ஞானியின்

* கூக. ஸ்வசம்வேத்திய லக்ஷணங்களினால்

கூக. எந்த லக்ஷணம் பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்திற் கூறிய மேலான கிருபையுடைமை முதலிய(ங௦) பாசம்வேத்திய (பிறராலறியப்படும்) லக்ஷணங்களைப் போலப் பிறருக்கு அறிய வருகிறதில்லையோ, ஆனால் ஞானியாகிய தனக்கே அறியவருகின்றதோ, அது ஞானியின் ஸ்வசம்வேத்திய (தன்னால் அறியப்படும்) லக்ஷணமாம்.

வேறு அறிஞனால் அநுமானத்தினால் அறியத் தக்கது ஞானியின் கதியாம். ஆனால் உபதேசத்திற்குப்பின் உனக்கும் எனக்கும் வெகு காலபரியந்த சகவாசம் (கூடவிருத்தல்) உண்டாகவில்லை. ஆதலால் உனக்குண்டாகிய ஞானம் எதுவோ அது திடம் அல்லது அதிடம் என்பதை அநுமானத்தினாலும் யான் அறிய மாட்டேன்.

அ. முமுகூஷ்விற்றோ (க) பூர்வ புண்ணியத்தினாலும், (உ) உலகத்தில் அவனது பிரஹ்மவித்துத் தன்மையின் பிரசித்தியினாலும், (ங) அவனது பிரமநிவிருத்திவாயிலாகச் சாந்தியை யுண்டுபண்ணும் வசனங்களினாலும் “இவன் ஞானி” என்னும் பாவனை உண்டாகின்றது.

க. ஆதலால் சிஷ்யனே! நான் உனக்கு இதனைத் தெரிவிக்கின்றேன்:—உனக்குச் சம்சய விபரியயவடிவ தோஷமின்றிய திடஞான முண்டாயிருக்குமாயின், நீ கிருதகிருத்திய (செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்தவ)னும் பிராப்தப்பிராப்பிய (அடையவேண்டியவற்றை அடைந்தவ)னுமாவாய். ஆதலால் உனக்கு அத் தோஷங்களின் நிவிருத்தியின்பொருட்டுச் சிவ வண மனன முதலிய எம்முயற்சியும் செய்ய வேண்டியதில்லை.

உ. உனக்குச் சம்சய விபரியய வடிவ தோஷத்தோடு கூடிய “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் நிச்சயவடிவ அதிட (மந்த) போத முண்டாயிருக்குமாயின், அப்போது உனக்குச் சிவனாகிதிகள் மூன்றும் செய்யத்தக்கனவாம்.

க. அவற்றள்ளும், உனக்கு உபநிஷத்து வடிவ அல்லது அதன் அநுசாரியான ஏனைச் சம்ஸ்கிருத அல்லது பிராகிருத பாஷைகளின் கிரந்தவடிவ வேதாந்தசாஸ்திரம் பிரஹ்மாத்மஜைக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றதா? அல்லது வேறுபாடுபட்ட பிரதிபாதிக்கின்றதா? என்னும் வடிவினதாகிய கேவலப் பிரமாணகதசம்சய முண்டாயின், அப்போது உனக்குச் சிவனாமாத்மிரம் செய்யவேண்டியதாம்.

உபநிஷதங்களின் அப்பிரியாசவடிவ அல்லது அதனை யநுசரித்த மற்றைய சம்ஸ்கிருத அல்லது பிராகிருத பாஷாகிரந்தங்களின் அப்பிரியாசவடிவ விசாரமாகிய சாதன (குருமுகமாக வாக்கியத்தின் சிவணவடிவ அங்கியின் வேருகிய அங்கம்) சிவணமெதுவோ அதன்வாயிலாக.

க. உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் (ஆரம்பம் சமாப்தி),

உ. அப்பியாசம் (அடிக்கடி சொல்லுதல்),

ங. அபூர்வதை (சுருதிக்குவேறுகிய பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாமையினாலேனும் சொப்பிரகாசத்தன்மையினாலேனும் அத்வைதவஸ்துவின் அலௌகிகத்தன்மை),

ச. பலம் (அநர்த்தநிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியுமாகிய மோக்ஷம்.)

ரு. அர்த்தவாதம் (பேதஞானத்தின் நிந்தையும் அபேதஞானத்தின் ஸ்துதியும்),

சூ. உபபத்தி (அத்வைதஞானத்திற் கருகூலமான திருஷ்டாந்தவடிவ யுக்தி) என்னும் இவை தாற்பரியத்தை நிச்சயிக்கும் ஆறுலிங்கவடிவ யுக்திகளாம். [ஸ்ரீபஞ்சதசியின் திருப்தி தீபத்தினது கருக-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திலும் அங்ஙனமே ஸ்ரீ விருத்திராத்நாவலியிலும் அங்ஙனமே ஈசோபநிஷத்தின் வியாக்கியானத்திலும் இவ்விலிங்கரூப யுக்திகள் சிறிது வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வாகலின் ஈண்டெழுதப் படவில்லை.] இந்த ஆறுலிங்கவடிவ யுக்திகளால் வேதாந்தத்தின் (உபநிஷதங்களின்) தாற்பரியத்தை நிச்சயித்தல் சிரவண மெனப்படுகின்றது. அது உனக்குக் கர்த்

தவ்வியமாம். இதனால் (சிரவணத்தினால்) முற்
கூறிய பிரமாணகத சம்சயத்தின் நிவிருத்தி
உண்டாகின்றது.

உ. உபநிஷதங்களின் விசாரத்தினாலேனும்
அல்லது அதனை அநுசரித்த மற்றைய சம்ஸ்
கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களின் விசாரத்தி
னாலேனும், அல்லது உண்மை யுரைக்கும் குரு
வின் வாக்கியத்திலுள்ள திட விசுவாசத்தி
னாலேனும் உபநிஷதவடிவப் பிரமாணத்தினால்
அறியத்தக்க பிரஹ்மாத்ம லீக்கியவடிவப் பிர
மேயம் எதுவே, அது உபநிஷதங்களில் அவ
சியம் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது
என்னும் நிச்சயத்தினால் உனக்குப்பிரமாணகத
சம்சய முண்டாகாமல், பிரஹ்மமாகிய பரமே
சுவரன்,

(க) சர்வஞ்ஞத் தன்மைமுதலிய குணங்க
ளோடுகூடியவன்;

(உ) க. அவித்தை, உ. அஸ்மிதை, ஈ.
ராகம், ச. துவேஷம், ஞ. அபிநிவேசம் என்
னும் ஐந்துகிலேசங்களு மின்றியவன்;

(ஈ) எங்கும் பூர்ணன்;

(ச) எனது உபாசியன் (உபாசிக்கப் படு
பவன்); ஜீவனாகிய யான்,

(க) அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய குணங்
களோடு கூடியவன்;

(உ) அவித்தை முதலிய பஞ்சக்கிலேசங்
களோடு கூடியவன்;

(ங) தேகத்தின் சம்பந்தியா யிருத்தலின்
பரிச்சின்னன்;

(ச) அதன் (பிரஹ்மத்தின்) உபாசகன்
என்னும் இத்தன்மைய அசம்பவத்தினால்
பிரஹ்ம ஆத்ம லீக்கியவடிவ வேதாந்தத்தின்
பிரமேயம் எதுவோ, அது என்னுடைய புத்தி
யில் வருவதில்லை. ஆதலால் “பிரஹ்மாத்ம லீக்
கியம் சத்தியமா?” என்னும் வடிவுடைய கேவ
லப் பிரமேய சம்சயமுண்டாயின், உனக்கு,

(க) இரஜஜ்ஞாசார்ப்பம், சுத்தி ரஜதம், சுண்
ணாடியிலுள்ள நகரபிரதிபிம்பம் என்றல் முத
லிய திருஷ்டாந்த வடிவமும்,

(உ) [க] பேதமின்றிய ஆத்மாவில் பிரஹ்
மத்தின் பேதமிருக்கின்றதா? [உ] அல்லது
பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின்
பேதமிருக்கின்றதா?

(ங) க. பெயர் ஜாதிமுதலிய துவைத
வடிவ விகற்பமின்றிய ஆத்மாவில் விகற்ப

மிருக்கிறதா? உ. அல்லது விகற்பத்தோடு
கூடியதில் விகற்ப மிருக்கின்றதா? என்னு
மிரண்டிடத்திலும்,

[க] முதற் பக்ஷத்தில் வியாகாத தோஷ
முளது,

[உ] இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ஆத்மாசிர
யம் அந்நியோந்நியாசிரயம் சக்கிரிகை அந
வஸ்தைமுதலிய தோஷங்களுண்டாகின்றன
என்பதுமாகிய,

இவைமுதலிய பேதத்தின் பாதகயுக்தி
களாலும்,

(ச) கடாகாசத்திற்கும் மகாகாசத்திற்கும்
சொரூபமாக என்றும் அபேதமுண்டு: அங்ஙன
மே நிரூபாதிகப் பிரஹ்மத்திற்கும் ஆத்மாவிற்
கும் சொரூபமாக என்றும் அபேதமுண்டு
என்றல் முதலிய அபேதத்தின் சாதக யுக்தி
களாலும்,

அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் (பிரஹ்மாத்மா
வினது அபேதத்தின்) சிந்தித்தல்வடிவ மன
னஞ் செய்யத்தக்கதாம்.

ங. உனக்கு முற்கூறிய இருவகைச் சம்சய
முண்டாயின் நீ முற்கூறிய வகையான சிவண

மனனங்களிரண்டையும் செய்யவேண்டும்.

௪. உனக்கு எவ்வகையான சம்சயமும் இல்லாமல் ஞானத்திற்குமுன் சகுணப் பிரஹ்மத்தின் பூரண உபாசனையினால் உண்டாகும் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை யின்மையினால் “நான் ஜீவனாபிருக்கின்றேன்; பிரஹ்மத்திற்கும் எனக்கும் உள்ளபேதம் சத்தியம்; தேகமுதலிய ஜகத்து சத்தியம்” என்னும்வடிவினதான க்ஷணங்கள் தோறும் எழும்புவதாகிய புத்திவடிவ கேவலவிபரீத பாவனை (ரஜ்ஜுவில்சர்ப்பத்தின் நிச்சயம்போல ஆத்மாவின் யதார்த்த சொரூபத்தினும் விபரீதமான நிச்சயம்) உண்டாகுமாயின், அப்போது நீ விஜாதீயப் பிரத்தியயங்களின் (அநாத்மாகார விருத்திகளின்) நீக்கத்தோடு கூடிய சஜாதீயப் பிரத்தியயங் (ஆத்மாகார விருத்தி)களின் பிரவாக வடிவ நிதித்தியாசனத்தை (சவிகற்பசமாதிபை)ச் செய்யவேண்டும்.

௫. உனக்கு இருவகைச் சம்சயமும்விபரீத பாவனையு முண்டாகுமாயின், அப்போது நீ முற்கூறிய சிவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் என்னும் முன்றனையும் செய்யவேண்டும். அஞ் சனத்தி (மைபி) னால் நேத்திர ரோகத்தின் நிவிருத்திவாயிலாகச் சூரியனது சாக்ஷாத்கார

முண்டாகுதலைப்போல அச்சிரவணாதி சாத
னங்களைச்செய்ய நிதித்தியாசனத்தின் பரி
பாக அவஸ்தைவடிவத் தியானிப்பவன் தியா
ன மென்பவற்றின் மறதியுண்டாய் அத்விதிய
சொப்பிரகாச பிரத்தியகரின்ன பிரஹ்மவடி
வத் தியேயாகார (தியானிக்கப்படு பொருள்
வடிவ) விருத்தியின் ஸ்திதிமயமான க்ஷணிக
(கணப்போதிருப்பதான) சமாதிவடிவ சாக்ஷா
த்கார (திட அபரோக்ஷஞான) முண்டாகும்.
அதனால் அதேகணத்தில் காரியத்தோடு கூடிய
அவித்கைதரின் நிவிருத்தியும் (முக்காலத்தின்
மையின் நிச்சயவடிவ பாதமும்) பரமாநந்த
வடிவப் பிரஹ்மத்தின் ஆவிர்ப்பாவமுமாகிய
ஜீவன் முக்தியுண்டாகும்.

ஆதலால் இப்போது நீ சிரவண மனனத்
தியானங்களால் உதயமாகிய ஞானத்தினைத்
திடஞ்செய்க. பின்னர்,

க. உனக்கு உத்தமப் பிரார்த்த முளதாரின்
உன்னுடைய ஜீவன்முக்தியின் விலகலற்றந்
தத்தினது அநுபவத்தின் பொருட்டு விதவத்
சந்நியாச (ஞானவான் சந்நியாச) வடிவ நிவி
ருத்தியைக் கொள்ளாதலோடு நிர்விகற்ப சமா
தியின் அதிக அப்பியாசம் உண்டாகும்.

உ. உனக்கு மத்திமப் பிராரப்தமுளதாயின் ஸ்நானம், சந்தியை, தேவபூஜை, சாதுசேவை குருபக்தி, சாஸ்திராத்தியயனம் என்னும் இவைமுதலிய சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்ட வியவகாரங்கள் உண்டாகும்.

ங. உனக்குக் கனிஷ்ட பிராரப்த முளதாயின் வேளாண்மை, வாணிபம், சேவகம், குடும்பசம்ரக்ஷணை, ராஜ்யபாலனம் என்றல் முதலிய கிலேசவடிவ கனிஷ்டமான லௌகிக வியவகாரமுண்டாகும். ஆனால்,

கானல் ஜலத் தோற்றத்தால் பிருதிவியின் நனைதலுண்டாகாமை போலப் பாதமாகிய பிரபஞ்சத்தின் அநுவிர்க்தியி (பின் தோற்றத்தி) னால் தேகம் விழும்வரையில் பிராரப்தாநு சாரமாகத் தோற்றிய இந்த வியவகாரங்களால் உனக்கு ஒரு ஹாநியும் லாபமு மில்லை.

சிஷ்யனே ! நீ திடஞானத்தால் முன்னிருந்த பேதவாதி வயிறு வளர்க்கும் பாமரன் என்பவர்களது சங்கத்தையும், ஸ்திரீயினையும் ஸ்திரிகளின் சங்கமுடைய விஷயிபுருஷர்களின் சங்கத்தையும் விட்டுவிடுக. ஏனெனின், அவர்கள் சங்கம் எதுவோ அது உதயமாகிய மந்தப் பேதத்தை நாசஞ்செய்வதாம்,

ஓர் அரசன் புத்திரர் முதலியோரது விருப்
பத்தால் வாயுதேவனுக்கு யாகஞ் செய்தற்
பொருட்டுச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய லக்ஷண
முடைய வெள்ளாடு என்னும் ஓர் பசுவை வர
வழைக்க வேண்டியிருந்தது. அதன்பொருட்டு
அவன் ஓர் வேதமுணர்ந்த பிராஹ்மணரை
யனுப்பினான். அந்தப்பிராஹ்மணர் ஓர்தேசாந்
தரத்தி லிருந்த ஆட்டுமந்தையினின்றும் சாஸ்
திரத்திற் கூறியலக்ஷணம் பொருந்திய வெள்
ளாடொன்றை நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள திரவி
யத்தைக் கொடுத்து வாங்கிக்கொண்டு ராஜா
வின் நகரத்தைநோக்கி வந்துகொண்டிருந்தார்.

அப்போது வழியில் நான்கு திருடர்கள்
சேர்ந்து கேள்விவாயிலாக இது ராஜாவின்
ஆடென்றறிந்து ஒருவர்க்கொருவர் சங்கேதஞ்
செய்துகொண்டு பின் அந்தப் பிராஹ்மண
ருக்குமுன் ஒவ்வொரு குரோச (இரண்டு மைல்
தூர)த்திற்கு அப்பால் அந்நால்வரும் கட்டை
வெட்டுதல் முதலிய வெவ்வேறு தொழில்க
ளைச் செய்துகொண்டிருந்தார்கள்.

அப்போது ஒரு திருடனிருந்த இடத்தி
ற்கு அந்தப் பிராஹ்மணர் வந்தகாலத்து,
அவன் இப்பசு ஆடன்று; வெறிகொண்ட நாய்”

என்று சொன்னான் அதனைக் கேட்டு அவருக்குச் சந்தேக முண்டாகவில்லை. பின் இரண்டாவது திருடனிருந்த விடத்தில் வந்தபோது அவனும் அவ்வாறே சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அவருக்குச் சந்தேக முண்டாயிற்று. பின்னர் மூன்றாமவனிருந்த விடத்துச் சென்ற போது அவனும் அவ்வாறே சொன்னான். அதனைக்கேட்டு “இப்பசு வெறிகொண்ட நாய்தான்” என்னும் விபரீதநிச்சய முண்டாயிற்று. அப்போது கயிற்றை விட்டுப்போனார். அப்போதும் அப்பசு சிநேகவசத்தால் அவர் பின் சென்றது. பின் அந்நான்காவது திருடனருகிற் சென்றபோது அவனும் வெகு பயத்தை யுண்டுபண்ணும் வார்த்தைகளைச் சொல்லி அவ்வாறே கூறினான். அப்போது அந்தப் பிராண்டமணர் பயந்து நடுங்கி அப்பசுவின் கழுத்திற் கட்டியிருந்த கயிற்றினை ஓர் விருகத்திற் கட்டி விரைவாக ராஜனிடத்திற்குப் போய்ச்சேர்ந்தார். அப்பசுவினை அந்நான்கு திருடர்களும் சேர்ந்துகொண்டுபோனார்கள். பின் இராஜா இவ்வெல்லா விருத்தாந்தங்களையும் கேட்டுச் சோதித்து மீண்டும் அப்பசுவை வருவித்துத் தன் காரியத்தை முடித்தான். (பசுவென்பது விலங்குப்போது.)

அங்ஙனமே குருவடிவ ராஜா மோக்ஷமெ
 ன்னும் காரியசித்தியின் பொருட்டு முமுக்ஷு-
 வடிவப் பிராஹ்மணரைச் சாஸ்திரத்திற்கூறிய
 சச்சிதானந்தாதி லக்ஷணங்களோடுகூடிய ஆத்ம
 வடிவ பசுவினை விசாரித்து நிச்சயஞ் செய்தலா
 கிய பிராப்தியின் பொருட்டுச் சாஸ்திர யுக்தி
 களால் விசாரஞ் செய்தலாகிய தேசாந்தரத்துக்
 கனுப்பினார். அப்போது அம்முமுக்ஷுவாகிய
 பிராஹ்மணர் பிரஹ்மத்திற் கபின்னமான ஆத்
 மாவின் நிச்சயவடிவ அப்பசுவின் அடைவைச்
 செய்தார். ஆனால் பேதவாதிமுதலிய ஜனசமு
 தாய வடிவ திருடர்களின் சங்கத்தால் சம்சயத்
 தையும் தேசமுதலிய அநாத்மாவின் யான்
 எனதென்னுந் தன்மைவடிவ விபரீத பாவனை
 யையும் அடைகின்றார். அவருக்கு மறுபடி
 யும் குருவடிவ ராஜாவின் சங்கம் கிடைக்குமா
 யின், அந்த விபரீதபாவனை நிவிருத்தியாய்
 விடும். இல்லையாயின் ஆத்மாவாகிய பசுவைப்
 போக்கடித்து, ஜனன மரண முதலிய சம்சார
 மென்னும் பச்சாத்தாபத்தினை (பின்னிரங்கு
 தலை)யே அநுபவிப்பார். ஆதலால் பேதவாதி
 முதலியோர்களின் சங்கவடிவ குசங்கம் திட
 ஞானத்திற்கு முன்னரே நீக்கத்தக்கதாம்.

திட ஞானத்திற்குப் பின்னும் ஜீவன்முக்தி

யினது விசேஷசுகத்தின் பொருட்டு முற்கூறிய ஜனங்களது சங்கம் விடத்தக்கதாம்.

“நிஸாமதா ஸுகிவடி யதீநா ஸாமா
டிஸெஷாஃ ப்ரஹ்மணி ஜொஷாஃ | சூரூஷ
யொமொதவி நிவாத)தெதயஃ ஸாமெந
யொநீ ஸிஃதாலு வியிஃ ||

முயற்சியுடைய புருஷர்களுக்குச் சங்கத் தின் அபாவ (ஜனங்களோடு ராகத்துவேஷ முதலியவை யின்றிய தன்மைபாகிய உதாசீன) த்தன்மை முக்திபதமாம். சங்கத்தினால் சகல தோஷங்களும் உண்டாகின்றன. யோகாருட புருஷனும் சங்கத்தினால் நழுவுகின்றா னெனின், அற்பசித்தியுடைய புருஷன் (அபஞ்சவ யோகி) சங்கத்தினால் நழுவுவன் என்பதில் என்ன சொல்லவேண்டி யிருக்கிறது?” என்று வேறு சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட டிருக்கின் றது. இவ்வர்த்தத்தில் மற்றும் அநேகப் பிர மாணங்களுள. அவை விரிவஞ்சி எழுதப்பட வில்லை. ஆஸ்திக அதிகாரிகளுக்கு விசேஷப் பிரமாணங்களின் அபேக்ஷையுமில்லை. ஏனெ னின்,

“ப்ரஹ்மவிஜ்ஜெஹ்வ ஹ்மணி

பிரஹ்மவித்து (பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன்) பிரஹ்மமேயாகின்றான்” என்னும் சுருதியி னால் அவனுக்கோ (மிகுந்த விசுவாசமுள்ள அதிகாரிக்கோ) பிரஹ்மஞானியாகிய புருஷர் களது சகல (சமஸ்கிருத அல்லது பிராகிருத பாஷையின்) வாக்கியங்களும் பேதப் பிராந்தி யைச் சேதிப்பனவா யிருத்தலின் வேதவடிவ மாய்க் காணப்படுகின்றன. இதனாலும் இந் நூலிற் சிலவிடத்துச் சுருதிமுதலிய பிரமா ணங்கள் விசேஷமாய் எழுதப்படவில்லை. ஆதலால் ஞானம் உண்டாகிய பின்னரும் குசங் கத்தினின்றும் விலகியிருத்தல் தகுதியாம்.

சங்கதோஷத்தைக் கெடுப்பவர்களாகிய சத்புருஷர்களது சங்கம் செய்யவே பலத்தி னால் நிஸ்ஸங்கத்தன்மையை யடைகின்றான். ஆதலால் வாசனாகூடிய முதலிய பலத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின் அந்தச் சாதுசங்கம் எப் போதும் செய்யவேண்டியதாம்.

எகா. க. வைராக்கியம், உ. ஞானம், ஈ. உபரதி என்னும் மூன்றற்கும் க. ஏது, உ. சொரூபம், ஈ. ப. ம., ச. அவதி என்ப வற்றை அறிந்து அவற்றை இருதயத்தில் தா மணஞ்செய்க. இம்மூன்றையும் ஒருங்கே

கொள்ளுதல் ஜீவிக்கின்ற நரனுக்கு அவதியின்
றிய சுகமாம். அதாவது ஜீவன்முக்தியின்
விலக்துநாந்தத்திற்கு ஏதுவாம்.

க. (க) இந்த லோகத்தின் விஷயங்களி
லும் பாலோகத்தின் விஷயங்களிலும் அநித்தி
யத்தன்மையின் புத்திவடிவ தோஷதிருஷ்டி
(விவேகம்) வைராக்கியத்தின் ஏதுவாம்.

(௨) ஜிஹாஸை (விடுதலின் இச்சை) வை
ராக்கியத்தின் சோபமாம்.

(௩) விட்டபின் அந்தப் போக்கிய (விஷய)
ங்களில் உண்டாகும் உபாதி வைராக்கியத்தின்
பலமாம்.

(௪) எல்லாவற்றினும் மேலான பிரஹ்ம
லோகத்தையும் துரும்புபோற் (துச்சமாக்)
காணுதல் [அப்போது இந்தலோக முதலிய
வற்றைத் துரும்புபோற் காண்பதற் சொல்ல
வேண்டிய தென்னை?] வைராக்கியத்தின் அவ
தியாம்.

இவை விராகத்தின் ஏதுமுதலியன வென்ற
றிக.

உ. (க) குருமுகமாக மகா வாக்கியத்தின்
உபதேசமும் சாஸ்திரத்தின் விசாரமுகிய

இருவகைச் சிரவணாதி (சிரவண மனன் நிதித் தியாசன மென்னும்) மூன்றும் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம்.

(உ) மித்தையினையும் (சகல அநாத்ம வஸ்துகளையும்) தத்துவத்தையும் (பிரத்தியக பின்ன பிரஹ்மத்தையும்) விவேகித்தல், அதாவது நிஷ்பிரபஞ்ச ஆத்மாவின் (தன்னின்) வேறுகாத பிரஹ்மத்தின் நிச்சயம் தத்துவ ஞானத்தின் சோருபமாம்.

(ங) மீண்டும் கிரந்தி (முடிச்சு) உதயமாகாமை அதாவது காரண (அவித்தை) காரியங் (ஜந்மாதி) களோடு கூடிய அந்நியோந்நியாத் தியாசவடிவ சித் ஜடக் கிரந்தியின் அத்தியந்த நிவிர்த்தி (பரமாநந்தத்தின் பிராப்திவடிவ மோக்ஷம்) தத்துவஞானத்தின் பலமாம்.

(ச) தேகத்திற் போல அதாவதுமூன் (அஞ் ஞானதசையில்) தேகத்தில் ஆத்ம புத்தியிருப்பதுபோல அதன் (தேகத்தில் ஆத்மஞானத்தின்) பாதகமான ஒரே (பிரஹ்மத்திற்கு பின்னமான) ஆத்மாவில் புத்தியுண்டாயின் அது தத்துவஞானத்தின் அவதியாம்.

ங. (க) இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம்,

சவிகற்பசமாதி, என்னும் எட்டும் உபரதிக்கு
ஏதுவாம்.

(உ) சித்தத்தின் நிரோதவடிவ யோகம்
(நிருவிகற்பசமாதி) உபரதியின் சோருபமாம்.

(ங) வியவகாரத்தின் விஸ்மிருதி (மறதி)
உபரதியின் பலமாம்.

(ச) சுழுத்தியைப்போல உண்டாயின் அது
உபரதியினது (உபசத்தியினது) அவதி (எல்லை)
யின் சோருபமாம்.

க. வைராக்கியம் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம்.

உ. ஞானம் உபரதிக்கு ஏதுவாம்.

ங. உபரதி சாந்திக்கு ஏதுவாம்.

ச. சாந்தி சுகத்திற் கேதுவாம்.

க. வைராக்கியத்தினால் வாசனை நசிக்கின்
றது.

உ ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் கெடுகின்
றது.

ங. உபரதியினால் மனதின் நாசம் உண்டா
கின்றது. அதாவது பிரஹ்மாப்பியாச பலத்
தாற் ரஜோகுண தமோகுணங்கள் திரஸ்கார

மாக (நீங்க) சத்துவகுணத்தின் ஆவிற்பாவம்
(வெளிபடுதல்) உண்டாகின்றது.

ஈண்டு மனமென்னும்சொல்லால் ரஜோ
குண தமோகுணங்களால் சத்துவகுணம் நீங்
குதலாகிய மனதின் ஸ்தூலத்தன்மை கொள்
ளப்படுகின்றது மனோநாசமென்னுஞ் சொல்
லால் முற்கூறிய மனதின் ஸ்தூலத்தன்மை
யினது நாசம் கொள்ளப்படுகின்றது.

இவ்வாறு வாசனாகூடியம், அஞ்ஞானகூ
டியம், மனோநாசம் என்னும் மூன்றும் சித்திக்
கவேமூன்று தேகத்தின் அபிமானமும் நிவி
ருத்தியாயிற்று.

ஈண்டு இது விவேகமாம்:—

க. ஸ்தூலதேகத்தினது அபிமானத்தின்
நிவிருத்தியினால் சகல வாசனைகளும் கூடியமா
கின்றன.

உ. ரூபம்மதேகத்தினது அபிமானத்தின்
நிவிருத்தியினால் மனோநாசம் உண்டாகின்றது.

ங. காரணதேகத்தின் நிவிருத்தியினால் அ
வ்வடிவ அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சித்தமாகிந்
றது. இவ்வாற்றால் ஞானிக்கு விவேகத்தின்

பலத்தினாலேயே வாசனாகூடிய முதலியவற்றின்
சித்தி சகஜமா யுண்டாகின்றது. அதுவே மீண்
டும் அப்பியாசபலத்தால் வளர்த்தற்குரியதாம்.

எ.எ. இவ்வாறு நிவிருத்தியின் பிராரப்
தத்தையுடைய ஞானிக்கு ஜீவன்முக்தியின்
விலகாநாதந்தத்தின் பொருட்டு வாசனாகூடிய
மனோநாசங்களின் விசேஷ அப்பியாசவடிவ
கார்த்தவ்யத்தைச் சொல்லி, இப்போது பிரவி
ருத்தியின் பிராரப்தத்தையுடைய ஞானிக்கு
வெளி வியவகாரத்தில் தோஷ திருஷ்டி மித்தி
யாத்துவ புத்திகளாற்றேன்றிய திட வைராக்
தியத்தினால் உள்ளில் நிர்மோகமா (அகந்தை
மமதை வடிவமயக்கமின்றி) யிருத்தல் தகுதி
யாம் என்பதை யுபதேசித்தற்பொருட்டு மோக
ஜித்தின் கதையை ஸ்ரீ குருவானவர் கூறுகின்
றார்.

ஓர் அரசனது குலமுழுவதும் (க ராஜன்,
உ. ராணி, ந. ராஜபுத்திரன், ச. புத்திரனது
மனைவி, நு. தாசி) என்னுமிவர்கள் ஞான
முடைமையால் மோகஜித்தா (மோகத்தை ஜயி
த்தவர்களா) யிருந்தார்கள் என்பது ஓர் உதா
ரணம். இந்த மோகமின்றிய வார்த்தையைக்
கேட்கின் சிறிதும் மோக முண்டாகாது.

மோகஜித்தின் கதை வருமாறு:—

ஓர் ஞானமுடைய ராஜாவின் குலமுழுவதும் மோகத்தை ஜயித்தவர்களாயிருந்தனர். ஒரு சமயத்தில் ஓர் வனத்தின் சிங்கம் ராஜநகரத்தின் ஜனங்களை நாஸ்தோறும் வந்து கொல்லத்தொடங்கியது. அதனைக் கொல்லுதற்பொருட்டு அநேக மனிதர்களோடு மகா ராஜகுமாரன் குதிரையில் ஏறியவனாய் வனத்திற்குச் சென்றான். அந்தச் சிங்கம் கண்ணுக்குப் புலப்படவே எல்லா மனிதர்களையும் பின் விட்டுத் தான் ஒருவனாகவே சிங்கத்தின் வழியை அநுசரித்தான் பின்னாச் சாயங்காலத்தில் அச்சிங்கம் மகாவனத்தில் மறைந்துவிட, அப்போது அவ்விராஜகுமாரன் ஆண்டுக் கங்கையின் சமீபத்திருந்த ஓர் யோகியின் ஸ்தானத்தைக் கண்டு, அதன் சமீபத்திற்கென்று அந்த யோகிசுவரருக்குச் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரஞ் செய்தான். அவனைப் பார்த்து யோகிசுவரர் நீ யார் என்று கேட்டார். அப்போது ராஜகுமாரன் யான் மோகஜித்தென்று சொன்னான். அதனைக் கேட்டு யோகி ஆச்சரியமடைந்தார். அதனைக்கண்டு மீண்டும் ராஜகுமாரன் யோகிக்கு ரே! யான் மாத்திரமே மோகஜித்தல்லன்; என் குலமுழுவதும் மோகஜித்தாம் என்று

கூறினான். அதனைக் கேட்டு யோகேசுவரர் மிகுந்த ஆச்சரியத்தை யடைந்து ராஜகுமாரனை! உங்களுடைய குலமுழுவதும் மோகஜித்தென் னும் வார்த்தையினை யான் எப்படி அறிவது என்று கேட்க ராஜகுமாரன் சொல்லுகின் றான்:—செந்நிறப்பழத்தினது சாயத்தின் கறை யோடுகூடிய எனது வஸ்திரங்களையும் குதிரை நகை முதலியவற்றோடு சஸ்திரங்களையும் தாம் ராஜ நகரத்திற் கொண்டுபோய்ப் பரீக்ஷிக்க லாம் என்றான். அப்போது அந்த யோகி முற் கூறிய சகல சாமக்கிரியைகளையும் உடன்கொ ண்டு ராஜநகரத்திற் சென்றார்

ஆண்டு முதலில் மகாராஜகுமாரனது தாசிக்ஞ்ச சகல சாமக்கிரியைகளையும் காட்டி,

“இறைமகன்வார்த்தை தாசி யியம்புவ னுனக்குக் கேண்மோ, நிறைவலிச் சீய மன்னோ நீடுடல் பிளந்த தந்தப், பொறையுட லெனது வீட்டிற் பொருந்துறக் கிடவாநின்ற, தறைதரு கின்ற துண்மை யையுறே லிறையு மாதோ”

என்று சொன்னார்

அதனைக் கேட்டுத் தாசி,

“அடிமையா நல்லன் கண்ட ரவ்விறை மகனுக் கிந்தப், படிமிசை யடியேற்கன்னோன் பற்றுள விறைவ

னல்லன், மடிதிரைக் கடலி னோட மாண்பயன் கட
த்த லன்றிக், கடியமற் றதனாற் கொள்ளுங் காரியம்
பிறிதொன்றி'ண்டோ”

என்று உத்தராஞ் சொன்னான்.

மீண்டும் அந்த யோகி ராஜாவின் ஆசிரய
மிருத்தல்பற்றி இத்தாசிக்குச் சோகமுண்டாக
வில்லை ஆனால் அவனுடைய பத்தினிக்கு
மோகபூர்வமான சோகமுண்டாகும் என்றெ
ண்ணி அவளுக்குச் சர்வ சாமக்கிரியையகலையும்
காட்டி,

“சுந்தரி நினைது மேன்மைச் சுவாமியின் வார்த்தை
கேட்டி, விந்தையீ தானது நேயன் வீரிய முள்ளான்
றன்னே, யந்தரி யூர்தி யந்தோ வதிர்ந்ததுமே கொன்ற
தந்தச், சுந்தாச் செல்வனாய் தானைவனை யிகந்தா
யன்றே.”

என்று சொன்னார்.

அதனைக்கேட்டு மகாராஜகுமாரனது பத்தினி

“ தவமுடை முனிவ செய்யந் தகைபெறுதவத்தை
நீக்கி, யவமதா மமதை தன்னா லாகிய சோகங் கொண்
டா, யவருட னடிய னேனுக் கமைந்தவோர் சேர்க்கை
யிந்தப், பவமதி லினைத்து நாளாம் பான்மையைபுடைய
தன்றே ”

என்று உத்தராஞ் சொன்னான்.

மீண்டும் வேறு தாயின் புத்திரியாகிய அந்த
ராஜகுமாரனது மனைவிக்கு ராஜசுக மிருத்தல்
பற்றிச் சோகமுண்டாகவில்லை. ஆனால் அவ
னுடைய தாய்க்கு அவசியம் மோக பூர்வக
மான சோகமுண்டாகுமென் றறிந்து, அந்த
யோகியானவர் அவனது தாயினிடத்துச் செ
ன்று சுகல சாமக்கிரியைகளையும் காட்டி,

“அன்னையே யந்தோ கேளா யறைவனென்
றுகது மேன்மை, முன்னிய சுதனைக் காய்ந்து முர
ணரி யேறு கொன்ற, தன்னவ னிறந்த தாய காரிய
மதனான் யானு, மென்ன தின் னுணவு மின்னு மேற்
றில னென்னே செய்வல் ”

என்று கூறினார்.

அதனைக் கேட்டு அவன் தாய்.

“விடபங்க ளநேக மாகும் விருக்கம தென்றே
யாண்டுக், குடினாக ளளவிலாத குடிக்கொளு மிராக்
காலத்தில், விடியலி லவைக னெல்லாம் வியன்றரு
வதனை விட்டுச், சடிதியிற் ருமே தாமாய்த் தங்கிடா
தோடு மன்றே.”

என்று உத்தரஞ் சொன்னார்.

அதனைக் கேட்டு அந்த யோகி தாய்க்குத்
தனது பதியிருத்தல்பற்றிச் சோக முண்டா
காது. ஆனால் ராஜனுக்கு ஜராவஸ்தையில்

(கிழத்தனத்தில்) யௌவனமான புத்திரனது
நாசத்தால் அவசியம் மோகபூர்வகமான சோக
முண்டாகுமென்று விசாரித்து ராஜாவினிடத்
துச் சகல சாமக்கிரியைகளையும் காட்டி,

“அரசனே யந்தோ கேண்மோ வாகரசெய்வதெ
ன்னே, யுரைதடு மாறு கின்ற துள்ளமுங் கலங்கு
கின்ற, திரிதா நினதுமைந்த னின்னுயி ரரிமாசெய்த,
தருமையா மாக மென்ன தகத்தினில் வீழ்ந்ததன்றே”
என்று கூறினார்.

அதனைக் கேட்டு ராஜா.

யோகி நீ ரியற்று மேன்மை யோகினை விட்டு
வீணே, சோகமாஞ் சங்கந் தன்னாற் று யாரினைப் பெறு
வதென்னே, போகுமோர் நெறியின் சார்பிற் பொருந்
துறு தடாக தீரத், தேகுறு வழிச்செல்வோர்க ளெவ
ருமே நில்லார் கண்டார்,”

என்று உத்தராஞ் சொன்னார்.

இவ்வாறு அந்த யோகியானவர்

“கஷுத்ர ஸொகஃ கொரோஹஃ | வனகஸ்பீ
நஃபஸ்யுதஃ

ஐக்கியத்தை இடைவிடாது காண்கின்ற
ஞானிக்கு அங்குச் சோகம் யாது? மோகம்
யாது?” என்னும் ஈசாவாஸிய சுருதியின் அரு

சாரமான அவர்கள் து சோக (ஆவரண) மோக (விசேஷப) மின்றியதன்மையை யநுபவித்து [தாசி, புத்திரன் மனைவி, ராஜன் மனைவி யென் பவர்கள் முன்னொரு சமயத்தில் இராஜாவினாலும் இராஜபுத்திரனாலும் பரீகையின்பொருட்டு விடப்பட்டபோது சோகமின்றி யிருந்த படியே யிருந்தார்கள் என்னும் வார்த்தையைக் கேட்டு அவர் (தாசி முதலியோர்) களது முன் கற்பிக்கப்பட்ட தோஷாரோபத்தை விட்டு], இதனை யான் பரீகையின்பொருட்டுச் சொன்னேன். ஆனால் ராஜகுமாரன் எனது ஆசனத்தில் செளக்கியமா யிருக்கிறான் என்று அவர் களுக்குச் சொன்னார். அதனைக் கேட்டு அவர் களெல்லோரும் சந்தோஷத்தையும் அடைய வில்லை. ஆனால் “அங்ஙனமாயினும் நலமே” என்று சொல்லிச் சமத்தன்மையிலேயே யிருந்தார்கள்.

பின் அந்த லோகி ராஜபுத்திரனைப் பரீக்ஷித்தற்பொருட்டுச் சகல சாமக்கிரிகளோடும் தனதிடத்திற்கு வந்து இராஜ புத்திரனை நோக்கி,

“அரைய குமார கேணீ யரையுமென் வார்த்தை தன்னைப், பெரியவெஞ் சோகங் கொள்ளும் பெற்றிய தாகு மஃது, விரைவினி னீயு மன்று வேட்டைக்கு

வந்த பின்னர், மூரியவே யடித்தா ருன்றன் முழுக்
குல மதனை யந்தோ ”

என்று கூறினார்.

அதனைக் கேட்டு இராஜகுமாரன்,

“ ஒருதின முடிவதாக வலகர்க்குக் குடும்பந்தன்னி,
னொருவுத லுண்டா மன்றி யொன்றுமே நில்லாதத்தா,
னொருவகைப் பற்று மென்னி லுதித்திடா வண்ண
முன்னே, வரமதா லுண்மையாக வொழித்தனன் சங்
கந் தன்னை. (க)

நடப்பதற் கமைந்த பாட்டை நடுவழி யதனுட் சார்
ந்த, வடத்தரு நீழ றன்னில் வைகினா ரிளைப்பு நீங்கக்
கடப்பாக் கணத்தாங் காலங் கழிந்ததின் பின்பு மெல்ல,
நடப்பார்கள் முன்பின்னாக நழிமை காது தாரம். (உ)

மூன்றுநாள் வாழ்வ தாகு முன்னுநினிவைகடாமு,
மேன்றசொப் பனத்திற் போல விருப்பிலா தனவே
யாகுந், தோன்றிய காரியங்கள் சுகநுகர்ச்சிகளி னுசை,
யீண்டிய விவற்றினுற்பே நில்லைபெள்ளளவும்வீணே

செய்வது யாது யாது சேர்வது சொற்ப நாட்க,
ளுய்வதன் பொருட்டா மித்தை யுலகினர் தாமு நாடு,
மெய்மனை தனத்தினோடு மேற்குல மிராச்சியங்க,
னெய்தியே கண்கூ டாக வேசுவர் விட்டுவிட்டே. (ஈ)

மலடியின் மைந்தன் றன்னால் விருவியோ கத்தி
னைத்தா, னுலகினிற் றுன்ப மென்றே யுணர்வரெக்
துணைபுந் தாங்கள், பலமுறை மாய்த்து மாய்த்து பவ

மெனுங் கும்பி பாகத், தலமால் செய்குவார்க ளவர்க ளத்துணையு மந்தோ.” (௫)

இவ்வாறு ராஜபுத்திரனுடைய வாக்கியங் களைக் கேட்டு அவ்வெல்லோருடைய மோக மின்மைமையையும் நிச்சயித்து, அந்த யோகியான வர் மிகச் சந்தோஷ மடைந்து ராஜபுத்திரனைச் சிலாகித்தார் இவ்வாறே எல்லா ஞானிகளும் சோகமோகமின்றி யிருத்தல் தகுதியாம்.

எ.அ. பின்னர் ஸ்ரீ குருவானவர் முற் கூறிய அர்த்தத்தினது திடத்தன்மையின் பொருட்டு ஓர் பதிவிரதா ஸ்திரீயின் பிரசங் கத்தைச் சொல்லலாயினார்:—

ஓர் பிராஹ்மணரது பதிவிரதா ஸ்திரீக்குத் தன் பிதாவின் கிரகத்தில் புத்திரஜன்ம முண் டாயிற்று. அவளைத் தன் கணவன் வண்டியி லேற்றி வீட்டிற்கு அழைத்துவருங்காலத்து இடைவழியில் அவளுக்குத் தாகமுண்டா யிற்று. அப்போது அந்தப் பிராஹ்மணர் ஜலங்கொண்டு வரச் சென்று கானற்சலத்தைக் கண்டு அங்கு வெகுவாய்ப் பிரமித்துக் கொண்டே யிருந்தான் பின் வண்டியோடு வஸ்திராபரணங்களைத் திருடர் கொண்டு சென் றனர். அவன் மிக ரூபவதியாயிருப்பதைக்

கண்டு வேட்டைக்கு வந்த ஓர் அரசன் அவனைக்
கொண்டு சென்றனன். அதன் பின்னர் மாம
ரத்திற் கட்டிய வஸ்திரத்தில் விளையாடும்
குழந்தையைக் கண்டு அநேக எருதுகளிற்
பொதிபோட்டுச் செல்லும் ஓர் வணிகன்
கொண்டு சென்றனன். பிராஹ்மணன் திரும்
பிவந்து பார்க்க ஒருவரும் காணாமபால்
தேடுதற்பொருட்டுத் தேச தேசாந்தரங்களில்
பிசைந்து வாங்கிக்கொண்டு திரிந்தார். அவர்
தர்மபத்தினி “யான் சிலகாலம் வரையிலும்
சைவ விரதத்தைக் கொண்டிருக்கிறேன்.
அதுபரியந்தம் எனக்குப் புருஷசங்கம் கூடாது
புதிதாய் வருகின்றவர்களுக்கு உணவாதிகளைக்
கொடுத்தல் வேண்டுமென்னும் சங்கற்ப
முண்டு.” என்றுசொல்ல அதனைக் கேட்டு
ராஜா அவ்வாறே செய்க வென்றங்கீகாரஞ்
செய்து கொண்டான். ஒருநாள் அந்தப் பிரா
ஹ்மணரும் பிசைதியின் பொருட்டு அங்கு வந்
தார். அப்போது அவ்விருவருக்கும் ஒரு
வருக்கொருவர் பதிபத்தினித் தன்மைகளின்
ஸ்மரண முண்டாயிற்று. அப்போது ஸ்திரீ
யானவள் பதிக்குப் பாகசாமக்கிரிகளைக்
கொடுத்து நகரத்திற்கு வெளியிலுள்ள சிவால
யத்தில் இருக்குப்படித் குறிப்பிட்டனுப்பி
விட்டு, தன் விரதசமாப்தியின் எண்ணங்கொ

ண்டு ராஜாவிற்ரு விருந்து செய்வித்து ராத்திரி யில் விஷங் கலந்த அன்னத்தைக் கொடுத்துக் கொன்றுவிட்டு, அவனது ஆபரணம் வஸ்தி ரம் ஆபுத முதலியவற்றைத் தரித்துக் குதிரை யிலேறிச் சிவாலயத்திற்கு வந்தனள். ஆண்டுப் பாம்பினாற் கடிக்கப்பட்ட பதியினைகிப் பார் த்து, அவரைத் தோளின் பேரில் தூக்கிக்கொ ண்டு ஆற்றங்கரையில் வந்து அவரது சரீரத் தில் நெருப்பு மூட்டிச் செத்தைகளைப்போட்டுப் பூமியிற் புதைத்துவிட்டு ஸ்நானம் செய்தாள். அப்போது நான்கு திருடர்கள் வந்து எல்லாச் சாமக்கிரிகளோடும் அவளைத் தேசாந்தரத்திற் கொண்டு சென்றார்கள். ஒரே புருஷனது சங் கம் அவளால் விரும்பப்பட்டதென்னும் சங்கே தத்தால் அவளை வேசியினிடத்து விக்கிரயஞ் செய்தார்கள். அப்போது தெய்வயோகத் தால் கணிகை (வேசி) யானாள். ஓர் காலத்தில் அவளது புத்திரன் வியாபார நிமித்தம் அந்நக ரத்திற்கு வந்தவன். அவளது எஜமானியா கிய வேசிக்கு விரும்பிய பணத்தைக் கொடுத் துத் தனது மாதாவாகிய வேசியினிடத்துச் சென்றனன். அப்போது அவளது ஸ்தனங் களினின்றும் பால் ஒழுகிற்று. அதனால் அவன் இவள் எந்தாயென்று நிச்சயித்து நம ஸ்காரஞ் செய்து வீட்டிற்குச் சென்றான்.

ஹக்ஷா ந்யுபா வதிஃவெக்ஷு ஹஜாமஹி
ஷ்டம் ஷேஸாஞ்ஞரொ வியிவஸாஹ்ணிகா ஸ்வி
ஜாதா | வுத்ரும் வதிம் ஸ்விமயிமயே விதாம்
வ்விஷ்டா சொவாஸி மொவமயுஹிணீ க்ய
ஹித்ருத்ருத்ரு ||

அரசனைக் கொன்று பின்னே யாவது கடித்த வென்
றன், புருடனைக் கண்டு வேறோர் புரத்தினிற் கணிகை
யாகி, மருவறத் தைவீ கத்தான் வருதலும் பதியாப்
பாலன், தருசிதைப் புகுந்தேற் கற்பத் தயிரினு
வென்ன சோகம்.”

என்று கூறினான்.

எக. சிஷ்யனை நிஸ்புருஹ (இச்சையின்றி
யவ) னுக்குதற்பொருட்டு,

உஜாரஸ்யு துணைவித்ரும் ஸாரஸ்யு துணை
துணை | விரகஸ்யு துணை ஹாயு
நிஷ்டுஹஸ்யு துணை ஜமக ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தத்தைக்
கூறுகின்றார்:—உதாரபுருஷனுக்குத் திரவியம்
அரும்பாம் (துச்சமாம்); பொருளில் நசையின்
மையால். குரனுக்கு மரணம் அரும்பாம்;

சரீரத்தில் நசையின்மையால். விரக்தனுக்கு மனைவி துரும்பாவள் ; ஸ்திரீயினிடத்து இச் சையின்மையால். நிஸ்புருஹனுக்கு (நிஜசொரு பத்தில் பற்றுள்ள ஞானிக்கு) ஐகத்து (சகலப் பிரபஞ்சவடிவ பந்தமும், அதனால் குறிப்பிக் கப்படும் மோக்ஷமும்) துரும்பாம் ; உலகமுழுவதிலும் விருப்பின்மையால். ஞானியின் அதிசய நிஸ்புருஹத்தன்மையினைச் சூசிப்பித்தற் பொருட்டு அவனைச் சுலோகத்தில் “ நிஸ்புருகன் ” என்னும் பெயராற் சொல்லியிருக்கின்றனர்.

அ. க. சிஷ்யனே ! கூறிய இவ்வகையான குருவின் உபதேசத்தைக் கேட்டு, அக்கேட்டபொருளைக் கிரந்தனிசார பூர்வமாகவேதாந்தத்தின் அத்வைதத்தில் தாற்பரிய நிச்சயவடிவ சிரவணத்தைச் செய்து,

உ. சுருதி யநுசரித்தப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தின் உபஜீவியாகிய (ஆசிரிதம்போன்ற) அநுமான உபமான (திருஷ்டாந்த) ஆர்த்தாபத்தி அநுபலப்திப் பிரமாணவடிவ ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைப் பாதிப்பனவும் அபேதத்தைச் சாதிப்பனவுமாகிய யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் சிந்தனவடிவமனைஞ் செய்து,

௩. அவித்தைவடிவ காரணத்தின் அத்தி
யாசத்தோடு அகங்காரமுதவியவற்றின் அத்தி
யாசவடிவ பந்தத்தினது பரமார்த்த திருஷ்டி
யினால் மூன்றுகாலத்தின்மையின் நிச்சயவடிவ
மும் வியவகாரதிருஷ்டியினால் மித்தியாதத்தன்
மை நிச்சய வடிவமுமான பாதம் சேய்யப்பட்
டது.

இதுவே சர்வ அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தி
பாயிற்று. அர்த்தத்தினால் பரமாநந்தவடிவப்
பிரஹ்மத்தின் ஆவிர்ப்பாவத்தையு மடைந்
தான். ஆதலால் அவனுக்கு ஜீவன்முக்தி சித்
தித்தது.

தத்துவம்பத வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்
களைச் சொல்லுதலோடு அதன் ஐக்கியத்தை
நிரூபித்தலென்னும்
எட்டாவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஒன்பதாவது உபதேசம்.

சிஷ்யனது அநுபவத்தைச் சொல்லு
தல், வீட்டிற்குச் செல்லுதல், சந்தி
யாசத்தோடு யோகத்தைக் கொள்
ளுத லென்பவற்றைச் சொல்லு
தலோடு கிரந்தத்தின்
உபசம்ஹாரம்.

அக. இப்போது சிஷ்யன் தன் அநுபவத்
தை குருவினிடத்துச் சொல்லுகின்றவனாய்
முதலில் குருவின் உபதேசத்தை * ௧௦௦. அநு
வதிக்கின்றான்.

சிஷ்யன் சொல்லுகின்றான் :— ஐயனே!!
தாம் எனக்குத் தத்துவமஸி என்னும் மகா
வாக்கியத்தை உபதேசஞ் செய்தீர்கள் அத
னால் யான் எனது சொருபத்தை யறிந்தேன்.
அதில் எம்மாத்திரமும் சமுசயமில்லை.

அஉ. இப்போது சிஷ்யன் தனது அநுப
வத்தைக் கூறுகின்றான் :—

* ௧௦௦. முன் சொல்லியபொருளைப் பின்னுஞ்
சொல்லுதல் அநுவதித்தல்.

க. ஐயனே ! யான் தேசகால வஸ்துக்களா
லாகிய பரிச்சேதமின்றியவனா யிருத்தலின்
பூரணனாயிருக்கின்றேன் (அநந்தனாயிருக்கின்
றேன்).

உ. மித்தையாகிய உபாதிபினாலாகிய வில
க்ஷணதர்மங்களின்றி யிருத்தலால் நிர்விசேஷ
வடிவமா யிருத்தலின் ஆகாசத்தைப் போல
ஏகாசமாயிருக்கின்றேன்.

ங. ஸஜாதீய (சமஜாதியுடையதேனென்றுள்ள)
சம்பந்தம், விஜாதீய (அந்நிய ஜாதியுடையத
னென்றுள்ள) சம்பந்தம், ஸ்வகத (தனது அவய
வங்களோடுள்ளது) சம்பந்தம் என்னும் சங்கமும்
அல்லது தேகாதிகளிலுள்ள அகந்தையும் வீடு
முதலியவற்றிலுள்ள மமதையுமாகிய சங்க
மும்,

ச. ஜன்மம் அஸ்தித்துவம் (முன் இல்லாத
தாய்ப் பின் இருத்தல்) வளர்ச்சி, திரிபு,
குறைவு, அழிவு என்னும் ஆறு விகாரங்களு
மாகிய இவைகளின்றிய அசங்கனும் நிர்விகார
(கூடஸ்த)னுமா யிருக்கின்றேன்.

ரு. மீண்டும் ஸஜாதீய விஜாதீய சுவகத
போதமின்றியவனா யிருத்தலாலேனும், அல்
லது மாயை அவித்தை அதன் காரியமாகிய

நாமரூபம் என்னும் உபாதிகளாற் கற்பிக்கப் பட்ட க ஜீவேசுவரபேதம், உ. ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ஈ. ஜீவஜடங்களின் பேதம், ச. ஜடஜடங்களின் பேதம் ங. ஜடஈசுவரபேதம் என்றும் ஐந்து பேதவடிவ வஸ்துபரிச் சேதமின்றியவனா யிருத்தலாலேனும் யான் அகண்டனா யிருக்கின்றேன்.

சு. மீண்டும் யான் நிஜசுக (ஆநந்த) வடிவ மா யிருக்கின்றேன். இவ்விசாரம் எனக்குத் திடமாயிற்று.

அ. சிஷ்யன் முன் ஞானவிருப்பகாலத் தில் குருவினிடத்துத் தனது சொரூபத்திற்கு வேறாக ஈசுவரத்தன்மையை அங்கீகரித்திருந் தேன்; பின் ஞானகாலத்தில் அவரிடத்துத் தனது சொரூபத்திற் கபின்னமான பிரஹ்மத் தன்மையை நிச்சயஞ் செய்திருக்கின்றேன் என் பதனை இப்போது பிரகடஞ் செய்கின்றான்:—

ஐயனே? தாம் எங்கும் பூரணமான அத் வைத ஆத்மாராமனா யிருக்கின்றீர் பின்னர் ஆதியிலும் அந்தத்திலும் நடுவிலும் ஏகமா யிருக்கின்றீர். தாமே சுகஸ்வரூப பிரஹ்ம மாயிருக்கின்றீர்.

அச. ஐயனே ! முன் அஞ்ஞானத்தை யில் எனக்கு இந்தலோகத்தின் வியவகாரத் தின் பொருட்டு வேளாண்மை வாணிபம் முதலியன செய்யவேண்டியதா யிருந்தது.

உ. அல்லது பரலோகத்தின் பொருட்டுச் சகாம கர்மமும் சகாம உபாசனை முதலியன வும் செய்யவேண்டி யிருந்தது.

ங. சித்தசுத்தி ஏகாக்கிரத்தன்மைகளின் பொருட்டு சிஷ்காமகர்மமும் நிஷ்காம உபா சனையுமாகிய கர்த்தவ்வியமிருந்தது.

சு வேதாந்த சிரவணமுதலியவற்றினது அதிகாரத்தின் பொருட்டு விவேகம் வைராக் கிய முதலிய சாதனசமூகம் செய்யவேண்டி யிருந்தது.

ரு அபரோக்ஷஞானத்தின் உற்பத்தி நிமித் தம் குருமுகவாயிலாகத் தத்துவமஸி முதலிய மகாவாக்கியங்களினது அர்த்தத்தின் உபநிச வடிவ அங்கி (சாத்திய) சிரவணம் செய்ய வேண்டி யிருந்தது

கூ. சர்சய விபரீதபாவனைவடிவ ஞானத் தின் அபிடத் தன்மைக்கு ஏதுவான தோஷங் களின் நிவிருத்தியின் பொருட்டுச் சிரவண

மனன நிதித்தியாசனங்கள் செய்யவேண்டி யிருந்தன.

எ. தத்பதார்த்தத்தின் அர்த்தத்தில் பரோக்ஷத்தன்மைப் பிராந்தியையும், துவம்பதத் தின் அர்த்தத்தில் பரிச்சின்னத்தன்மைப் பிராந்தியையும் நிவிருத்தித்தற் பொருட்டு, “பிரஹ்மம் நான். நான் பிரஹ்மம்” என்னும் வடிவினதாகிய ஒதப்புரோதபாவம் (வியதிகா ரம்) செய்யவேண்டியிருந்தது

அ. மோக்ஷத்தின்பொருட்டு முற்கூறிய சாதனங்களால் திட அபரோக்ஷஞானத்தைச் சம்பாதித்தில் செய்யவேண்டி யிருந்தது.

அவ்வெல்லாக் கிருத்தியங்களும் இப் போது திட அபரோக்ஷஞானம் சித்திக்கவே செய்யப்பட்டன.

விரும்பிய ஊரை யடைந்த பதிக (வழிப் போக்க)னுக்கு வழியிலுள்ள அநக நடத்தல் முதலிய பிரயத்க்னவடிவக் கர்த்தவ்விய மிரு ந்ததில்லை அங்ஙனமே எனக்கு ஞானப் பிராப்தியினால் இவ்வுலக பரலோகங்களின் இச்சை பங்கமாகச் சகல சாதனங்களின் பூர ணத்தன்மையும் முக்தியும் சித்தித்தன. ஆத லால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டாவது ஞானத்

தின் பொருட்டாவது செய்யவேண்டியதொன்
றிருந்ததில்லை.

சாஸ்திரத்தின் விதி நிலேஷதவாடி வ ஆலை
யினால் எந்தச் சாதனம் செய்யப்படுகின்றதோ,
அது கர்த்தவ்விய மெனப்படுகின்றது.

விதிநிலேஷதத்தைக் கொள் ளுதலின் நித்
தனது இச்சாசாரினால் எந்த வேதாந்த விசார
முதலிய சாதனங்கள் செய்யப்படுகின்றனவோ,
அவை கர்த்தவ் வியமன்று. ஆதலால்,

இப்போது விதி நிலேஷதவாடி வ ஆலையில்
அங்கீகாரமின்றித் தனது இச்சாசாரினால்
பிரஹ்ம விசாரமுதலிய சாஸ்திரத்திற் கூறிய
எந்த ஆசரண (ஒழுக்க)ங்களை யான் செய்வே
னோ அவை கர்த்தவ்வியமாகா. ஆதலால்
நான் எவற்றைச் செய்யவேண்டி யிருந்ததோ
அவை யாவும் செய்யப்பட்டன. இதனானே
நான் கிருதகிருத்தியனாகின்றேன்.

முன் க. கைய (இகலோகத்தைப்) கம்,
௨. பாரலெனகை (பரலோகத்தைப்) கம், ௩.
அல்லது சித்தத்தின் கத்தி, ௪. அல்லது எகா
க்கிரத்தன்மைவாடி வ அர்த்தம், ௫. அல்லது
திடஅபரோகக் ஞானவாடி வ அர்த்தம், ௬. சஞ்

சித ஆகாமியகர்மமும் ஜன்மமுதலிய காரியத்
தோடு அவித்தையின் நிமிருத்தியும் பரமா
நந்தவடிவப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுமாகிய
அர்த்தம் என்னுமிவை எனக்கு அடையத்தக்
கனவாயிருந்தன. அவையையும் இப்போது
ஞானத்தின் பிராப்தியினால் அடையப்பட்டன.
ஆதலால் இப்போது எனக்கு இஷ்டமான
ஊரையடைந்த புருஷனைப்போல அடையத்
தக்க தொன்றும் இருந்ததில்லை. இதனானே
நான் பிராப்தப் பிராப்திய (கிருதார்த்த)னாயி
னேன்.

ஆதலால் தமது திருவடியின் கிருபையி
னால் இப்போது எனக்கு ஒரு சாதகமும்
செய்யவேண்டியதில்லை. ஓர் தேவதை வடி
வத்தாலேனும் அல்லது பகவானது பக்கத்
திருப்பவார் முதலியோரது வடிவமாகவேனும்;
அல்லது நித்தியப் பிராப்தமாகிய பிரஹ்மவடி
வமாகவேனும், அல்லது பைது வடிவமாகவே
னும் ஒன்றும் ஆகவேண்டியதில்லை. இது
பஞ்சதசியின் திருமந்திரத்தினும் சொல்லப்ப
ட்டுக்கின்றது. அது “விஷயச்சுரினால் எந்தந்
திருப்தி யுண்டாகின்றதோ, அது சாங்குச
மாம் (கடைபுள்ளதாம்). இந்த (அபரோகித
ஞானத்தாலுண்டாகிய) திருமந்தி நிரங்குசமாம்

(தடையற்றதாம்). ஆதலால் எது செய்யத் தக்கதா யிருந்ததோ அது செய்யப்பட்டது ; எது அடையத்தக்கதாயிருந்ததோ அது அடையப்பட்டது என்று இவ்வாறு ஞானி திருப்தியை (சந்தேதாவதத்தை) யடைகிறான் (க). இவனுக்கு (ஜானிக்கு) முன் (அஞ்ஞான காலத்தில்) இந்த லோக பாலோக சம்பந்தி யான போகங்களின் சமூகம் சித்தித்தகற்பொரு ட்டும் முக்தி சித்தித்தகற்பொருட்டும் வெகு கிருத்திய (கர்த்தவ்விய) ந்களிருந்தன அவை யாவும் இப்போது (ஞானமுகாயம் கியபின்) செய்யப்பட்டன (உ)." என்பதாம்.

அரு. முற்கூறியபடி கிருத கிருத்தியத் தன்மைபிணாலும் பிரப்தப் பிராப்பியத் தன் மையிணாலும் திருப்தன விதவாணகிய சிஷ யன் தன் மனதினால் எப்படி (மேற்சொல்லும் விதத்தால்) மதிக்கின்றா னோ, அவ்வாறே குரு வினிடத்து வார்த்தைவா யிலாக நிவேதனஞ் செய்கின்றான் :—

க. ஐயனே! யான் தனது ஆத்மாவை*கடுக. பெயர் ஜாதிமுகலியவற்றினை அறிவதுபோல

*கடுக. அஞ்ஞானியாகிய புருஷன் திடமாக அப் பியசிக்கப்பட்ட தனது சரீரத்தின் பெயர் ஜாதி முக

அநாயாசமாக எப்போதும் அபரோக்ஷமா யறி
கின்றே னாகலின், அந்த ஞானத்தினால் நான்
தன்னியனென் தன்னியனென்.

உ. சார்வபௌமன் (சகலபிருதிவியையும்
ஆளுவான்) முதல் இரணியகார்ப்பன் வடிவ
பிரஹ்மாபரியந்தமுள்ள சம்சாரசுகம் எதுவோ
அது எதன் லேசு (ஆபாச) மாபிருக்கின்றதோ,
அத்தன்மைப் பிரஹ்மாநந்தம் எனக்கு வெளிப்
படையாக விளங்குகின்ற தாகலின், அந்தப்
பிரஹ்மாநந்தத்தின் செவ்வையான விளக்கத்
தால் நான் தன்னியனென்.

ங. சம்சார சம்பந்தியான துக்கத்தை இப்
போது யான் காணுமையின், அந்தச் சம்சார
துக்கத்தின் தரிசனமில்லாமையால் நான் தன்
னியனா யிருக்கின்றேன்.

லியவற்றை விசாரமின்றி யறிகின்றான்; சொப்பனத்
திலும் மறக்கிறதில்லை; அதுபோலத் தேகத்தில் ஆத்ம
ஞானத்தைப் பாதித்து எனக்கு ஆக்மாவில் திடஅப
ரோக்ஷ ஞானமிருக்கின்றது என்பது பொருளாம்.
இது ஞானத்தின் அவதி சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீ பஞ்ச
தசியின் நிருப்திபத்தின்கண்ணுள்ள ஆறு சுலோகங்
களின் அர்த்தம் இப்பிரசங்கத்தில் எழுதப்படுகின்
றது.

சு. பர்வதத்தின் ஞானகாசி லான்வ வெகு காலத்தைப் இருள் தடியினாலடித்தல் முதலிய வேறு பிரயத்தவாங்களினால் ஒடுகிறதில்லை யாயினும், தீபமுளதாயிம் அப்பெழுந்தே ஒடுகின்றது. அங்கனமே ஆதம்பாவிவந்து அஞ்ஞானம் கர்ம உபாசனை முதலிய மற்றாக் கோடி உபாயங்களினாலும் ஒடுகிறதில்லை யாயினும், “சகல ஜகத்தாம் யானாம் பிரஹ்மம்” என்னும் ஆகாச முடைய திட அபரோகக்ஞாநத்தால் அப்பெழுந்தே ஓடும்.

அந்த அஞ்ஞானத்தின் ஓட்டம் (காசம்) எனக்கு ஞானத்தினால் கித்தித்தது. ஆகலின் அவ்வஞ்ஞானம் போகவே யான் தன்விபரணேன்.

ரு. விதிநிர்ணயவாடி வ சாஸ்திரத்தின் வசனத்தினாலுண்டாகிய விகித (கட) கர்மங்களில் புண்ணியவடிவ ஆபூர்வ வாரிஸாக கவர்க்க முதலிய இஷ்ட பலப் பிராப்தியில் சம்பாவினை (நிகழ்ச்சி) வடிவ குணபுத்தியும் நி நித்தகர்மத்தில் பாபவடிவ ஆபூர்வ வாரிஸாக கவழ்ந்தவிய அநிஷ்ட பலப் பிராப்தியில் சம்பாவினை வடிவ தோஷ புத்தியுமாகிய அவ்விவரண்டு புத்திகளானும் விகிதகர்மத்தில் பிரவிருத்தித்ததும் நி நித்தகர்மத்தினின்றும் விவிருத்தியாதலாகிய

எந்தக்கிரியை யுண்டாகின்றதோ, அது கார்த்தவ்விய மெனப்படுகின்றது. தனது இச்சையினால் எந்த லௌகிக வைதிக கர்மங்கள் செய்யப்படுகின்றனவோ அவை கார்த்தவ்வியமன்று. முற்கூறிய விதமான கார்த்தவ்வியம் முன் (அஃ-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லியபடி எனக்கு நிவிருத்தியாய்விட்டமையின் கார்த்தவ்வியம் நீங்கியதனால் நான் தன்னியனேன்.

கூ. எங்ஙனம் எல்லாப் பிரதிவிரியுமுள்ள வாஸிகூபதடாக முதலியவற்றினால் எவ்வளவு ஸ்நானபானாதி ஆர்த்தம் (பிரயோஜனம்) சித்திக்கின்றதோ, அவ்வளவு முழுப்பிரயோஜனமும் சுத்தோதகத்தில் (மதராஜல சமுத்திரத்தில்) சித்திக்கின்றது எங்ஙனம் பத்துப் பொன்முதல் ஐம்பது பொன்வரையிற் கிடைப்பதினால் மேலும் மேலும் உண்டாகும் ஆரந்த முழுவதும் நூறு பொன் கிடைப்பதினால் சித்திக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநேகவித சகாம கர்ம உபாசனை முதலிய சாதனங்களால் அடையப்படும் சுவர்க்கம் வைகு னடம் பிரஹ்மலோக முதலிய பயன்களை யடைவதினால் எத்தாராதம் மிய சுகங்களுண்டாகின்றனவோ, அவை யாவும் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பமா யிருத்தலின் அதன்கண் அடங்கியனவாம். ஆத

லால் அந்தப் பிரஹ்மாநந்தம் பரமப்பிரயோ
ஜனமாம். அது எதனால் எனக்குத் தனது
சொருபமாகப் பிரஹ்மாநந்தத்தை யறிதலா
லேயே சித்தித்ததோ, அதனால் அந்தப் பிரஹ்
மாநந்தவடிவப் பிராப்பிய (பல) த்தின் சித்தி
யினால் நான் தன்னியனானேன்.

எ. ராஜாமுதல் பிரஹ்மலோக பரியந்தமு
ள்ள விஷயங்களினால் உண்டாகும் திருப்தி
தன்னினும் அதிகமான வேறு விஷயத்தின்
இச்சைவடிவ அங்குசத்தோடு கூடியதாயிருத்த
லின் சாங்குசத்திருப்தியாம். ஆநந்தவடிவப்
பிரஹ்மத்திற்குபின்னமான ஆத்மாவின் ஞான
த்தால் உண்டாகும் திருப்தி முற்கூறிய அங்
குசமின்றியதாயிருத்தலின் பிரங்குசத் திருப்தி
யாம். அதனால் அந்தத் திருப்தி உவமை
யின்றியதாம் ஆதலால் அந்த உவமையின்றிய
பிரங்குசத் திருப்தியின் லாபத்தால் நான் அடிக்கடி
தன்னியனாயிருக்கின்றேன்.

அ. ஞானத்திற்கு எதுவான நிஷ்காம கர்
மத்தினாலுண்டாகிய சம்ஸ்காரவடிவ என்னு
புண்ணியம் எதனால் திடமாகப் பளித்திருக்கி
ன்றதோ, அதனால் அது அதிசயமாம்.

கூ. இப்புண்ணியத்தின் சம்பத்தினால் யான்
எல்லோரினும் சிரேஷ்டனா. பிருக்கின்றேன்.

க௦. இந்த வேதாந்த சாஸ்திரமும் குரு
வும் ஞானமும் நிரதிசயமாம்.

கக. ஞானத்தினால் வெளிப்பட்ட பிரஹ்
மாநந்தம் நிரவதியாம் (எல்லையில்லாததாம்).

அகா. இப்போது சுருதியிற்கூறிய இரு
தயக்கிரந்தி, சம்சயக்கிரந்தி, கர்மக்கிரந்தி என்
னும் பேதத்தால் முன்றுவகைக் கிரந்திகளுள்.
அவற்றிற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்தியைச் சிஷ்
யன் கூறுகின்றான்.

க. ஐயனே ! எப்போது (எந்தக்ஷணத்தில்)
நான் பரப்பிரஹ்மத்தின் தரிசனத்தில் சமர்த்
தனானேனோ, அப்போது என்னுடைய புத்தி
ஆத்மாக்களின் தாதாத்மிய அத்தியாசவடிவ
இருதயக்கிரந்தி (சித்ஜடக்கிரந்தியும் அதன்
ஞானமாகிய விபரீதபாவனையும்) பேதிக்கப்பட்
டன (நாசஞ்செய்யப்பட்டன).

புத்தி (அகங்கார) சிதாத்மாக்களது தா
தாத்மிய அத்தியாசவடிவ இருதயக்கிரந்தி
யாதோ, அது வேறு காரியவடிவ இருதயக்
கிரந்திகளுக்குக் காரணமாம். அது எதனால்

நீங்கிவிட்டதோ அதனால் காரியவடிவ இருத
யக் கிரந்திபும் நீங்கிவிட்டது. “எனக்கு இது
உண்டாகுக ; எனக்கு இது உண்டாகுக” என்
னும் வடிவினதாகிய இச்சாவிருத்தி எதுவோ
அது சுருதியிற் கூறிய “காம” சப்தத்தின்
வாச்சியமாம் அதற்கு (இச்சாவிருத்திக்கு)
* காம, ஆசை, திருக்களை, காமனை, வாஞ்சை,
லோபம், தீனத்தன்மை முதலிய பேசுக்களு
ண்டு. அவ்விச்சாவிருத்திகள் காரியவடிவ இருத
யக்கிரந்திகளாம். அவையும் நாசமடைந்தன.

* க 12. பிறரால் வருங்காலத்தி லடையத்தக்க வஸ்
துவின் இச்சை எதுவோ அது ஆசையாம். அடைந்த
பொருள் விருத்தியாக வேண்டுமென்றும் இச்சை
எதுவோ அது திருக்கையாம். அடைந்த பொருளை
அநுபவிக்கவேண்டுமென்றும் இச்சை எதுவோ அது
காமனையாம். இதனைமீய காமமென்றும் கூறுவர்.
நிகழ்காலத்தில் அடையத்தக்க பொருளின் இச்சை
எதுவோ அது வாஞ்சையாம். அடைந்த தன்முதலிய
வற்றைச் செலவுசெய்யா திருக்கவேண்டு மென்றும்
இச்சை லோபத்தின் பத்தியாகிய கிருப வாந்தன்மை
யாம். வேறு புருஷர்களால் வந்ததமானகாலத்தில்
அடையப்படாத வஸ்துவனை அடையவேண்டுமென்
னும் இச்சை தீனத்தன்மையாம். இதனைமீய லோப
மென்றும் கூறுவர். ஆசையாவும் ஏரே இச்சையின்
பேதங்களாம்.

ஆதலால் இப்போது அகங்காரத்தின் தர்ம வடிவ காமமுதலிய விருத்திகள் உதயமாயின், அவற்றில் சிதாத்மாவை பிரவேசிப்பியாது (அவற்றைச் சிதாத்மாவின் தர்மங்களாகக் கொள்ளாது), காமம் முதலிய தர்மங்களையுடைய அகங்காரத்தினைச் சிதாத்மாவிற்கு வேறும் மித்தியாவடிவமெனக் கண்டு பிராரத்த தோஷத்தினால் நான் கோடிவஸ்துக்களை இச்சிக்கின்றேன். இச்சிக்கினும் எனக்குப் பாதக மில்லை.

உ. என்னுடைய சகல சம்சயங்களும் ஒழிந்தன “இது இரஜ்ஜுவா அல்லது சர்ப்பமா” என்னும் வடிவினதாகிய இரண்டு கோடிகளையுடைய (யதார்த்த அயதார்த்தமென்னும் இரண்டு பகூதங்களை விஷயஞ்செய்யும்) ஞானம் சம்சய மெனப்படுகின்றது. அச்சம்சயம் ஆத்மாவின் கண்ணுள்ளது அநாத்மாவின் கண்ணுள்ளது என்னும் பேதத்தால் இருவகைத் தர்மம். அவற்றுள் அநாத்மாவின் கண்ணுள்ளது சம்சயம் இருக்குக அல்லது போகுக. அதன் நிவிருத்தி அவசியமென்பதில்லை.

(க) ஆத்மாவின் கண்ணுள்ளது சம்சயம் எதுவோ அது (க) பிரமாணகதசம்சயம் (உ) பிர

மேயகதசம்சயம் என்னும் பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்.

[க] “ உபநிஷதவடிவ வேதாந்தவாக்கியம் பேதத்தைப் பிரதிபாதிப்பதா ?

[உ] அல்லது அத்வைதத்தைப் பிரதிபாதிப்பதா ?

[ங] அல்லது வேறுபொருளைச் சொல்லுவதா ?” என்னும் ஆகாரமுடையதாய் ஆறு லிங்கவடிவ டுக்திகளால் வேதாந்தத்தின் தாற்பரிய நிச்சயவடிவ சிரவணஞ் செய்வதற்குமுன் எச்சம்சய முண்டாகின்றதோ அது பிரமாணகதசம்சயமாம்.

(உ) வேதாந்தவடிவ பிரமாணத்தினால் அறியத்தக்க மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்கள் எவையோ அவைமுழுவதும் பிரமேய மெனப்படுகின்றன. அவற்றின் சொரூபத்தில் எந்தச் சம்சயமுளதோ அது பிரமேயகதசம்சய மெனப்படுகின்றது. அந்தப் பிரமேயகதசம்சயம் விஷயபேதத்தால் அநேகவகைத்தாம்.

(அ) “சர்வதுக்க நிவிருத்தியும் பரமாந்தவடிவப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுமாகிய

[க] இதுவே * க௦௩. மோக்ஷமா ?

[உ] அல்லது * க௦௪. மற்றமூவகைத் துக்
கங்களின் நாசம்,

[ஈ] அல்லது * க௦௫. இருபத்தொரு துக்
கங்களின் நாசம்,

[ச] அல்லது * க௦௬. பஞ்சக் கிலேசங்
களின் நாசம்,

[ரு] அல்லது * க௦௭. சுவர்க்க வைகுண்ட
முதலிய விஷயசுகத்தின் லாபம் மோக்ஷமா ?”

இவ்வாறு மோக்ஷத்தின் சொரூபத்தில்
சம்சயங்களுள். அவை பிரயோஜனவடிவ
பிரமேயகதசம் சயங்களாம்.

(ஆ) சகல ஆநர்த்தநிவிர்த்தியும் பரமாத்ம
தப் பிராப்தியும் மோக்ஷமெனக் கொள்ளின்,

* க௦௩. இது சித்தாந்தத்தின் பக்ஷம்.

* க௦௪. இது சாங்கியமதம்.

* க௦௫. இது நியாயமதம்.

* க௦௬. இது யோகமதம்.

* க௦௭. இது கர்மிஷ்டர்களின் அல்லது உபாசகர்
களின் மதம்.

[க] “ அந்த மோக்ஷத்திற்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் * க௦அ. கர்மமா ?

[உ] அல்லது * க௦க. உபாசனையா ?

[ங] அல்லது * க௦ஈ. கர்ம உபாசனைகளோடு கூடியஞானமா ?

[ச] அல்லது * க௦க. கேவல ஞானமா ?

[ரு] கேவல ஞானமெனின், * க௦உ. பேத ஞானமா அல்லது * க௦ங. அபேத ஞானமா ? என்றல் முதலியவடிவ சம்சயங்கள் மோக்ஷ சாதனத்திலுள்ள அவை சாதனவடிவப் பிரமேயகத சம்சயமாம்.

[இ] மோக்ஷத்தின் சாதனம் அபேத ஞானமே எனக் கொள்ளின்,

* க௦அ. இது மீமாம்சகர் (கர்மிஷ்டர்) களது மதம்.

* க௦க. இது உபாசகர்களது மதம்.

* க௦ஈ. இது சமுச்சயவாதி பர்த்திருபிரபஞ்சத்தின் மதம்.

* க௦க. இது சாங்கியர் நையாடிகர் முதலியோரது மதமாம்

* க௦உ. இது சாங்கியர் முதலிய பேதவாதிகளது மதமாம்.

* க௦ங. இது சிந்தாந்த பக்ஷம்.

[க] “ அந்த அபரோக்ஷ ஞானத்தின் முக்கிய (சாக்ஷாத்) அந்தரங்க சாதனம் கர்ம உபாசனைகளா ?

அல்லது விவேகமுதலிய நான்கா ?

அல்லது சிரவணாதி முன்றா ?

அல்லது பதார்த்த சோதனமா ?

அல்லது மகாவாக்கிய உபதேசமா ?

[உ] ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனம் சிரவணாதிகளா ?

அல்லது விவேக முதலியனவா ?

அல்லது கர்ம முதலியனவா ?

இவை முதலியன வாகிய சம்சயங்கள் ஞானசாதனத்தின் நிர்ணயத்தில் இருக்கின்றன. அவை சாதனவடிவப் பிரமேயகதசம் சயமாம்.

(ஈ) அபரோக்ஷ ஞானத்தின் முக்கிய அந்தரங்க சாதனம் மகாவாக்கியத்தின் உபதேசமெனவும் விவேகாதி எட்டிணையும் அமுக்கிய (பரம்பரை) அந்தரங்க சாதனமெனவும் எஞ்ஞாதி கர்மங்கள் பகிரங்க சாதனமெனவும் கொள்வரின்,

[க] “அந்தஞானத்தின் விஷயம் * ககசு. பேதமா ? அல்லது * ககடு. அபேதமா ?

[உ.] அபேத மெனின், ஆத்மா விற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ? ககசு. அபேதமா ?

அல்லது அந்தக் காணவிசிஷ்ட சேதன வடிவ ஜீவனுக்கும் விராட்டு அல்லது இரணிய கர்ப்பன் அல்லது அந்தரியாமி என்னும் ஈச வானுக்கும் * ககசு. அபேதமா ?

இவைமுதலிய சம்சயங்கள் ஞானத்தின் விஷயத்தினால். அவையும் பிரேமயுக்தசம் சயமாம்.

(உ) ஆத்மா விற்கும் பிரஹ்மத்திற்கு முள்ள அபேதமே ஞானத்தின் விஷயமெனக் கொள்ளின்,

[க] முற்கூறிய ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தி

* ககசு. இது சாங்கியர் கையாயிகர் முதலிய பேத வாதிகளின் மதம்.

* ககடு. இது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தம்.

* ககசு. இது உபநிடதங்களின் சித்தாந்தம்.

* ககசு. இது அகங்கிரக உபாசகர்களின் மதம்.

னும் * ககஅ பின்னமா ? அல்லது * ககக.
அபின்னமா ?

[உ] பின்னமாயினும்,

அது * கஉ௦. ஜடமா ?

அல்லது * கஉக சேதனமா ?

அல்லது * கஉஉ. ஜடசேதன மென்னும்
இருவடிவமா ?

[ங] சேதனமெனினும்,

அது * கஉ௩ கர்த்தா போக்தாவா ?

அல்லது * கஉ௪. அகர்த்தா அபோக்தாவா ?

[ச] அகர்த்தா அபோக்தாவெனினும்,

* ககஅ. இது சகல ஆஸ்திகர்களது மதம்.

* ககக. இது சார்வாகலோகாயதர் (தேகாத்மவாதி)
களது மதம்.

* கஉ௦. இது ஸையாயிகர் பிரபாகரர்களது மதம்.

* கஉக. இது சித்தாந்த பக்டுமும் சாங்கிய மதமும்
யோகமதமுமாய்.

* கஉஉ. இது பட்டர் மதம்.

* கஉ௩. இது நியாயமதம்.

* கஉ௪. இது சாங்கிய வேதாந்தங்களின் மதம்.

அது தேகாதிகளில் அகந்தை மடதை
வடிவ * கஉரு. சங்கமுடையதா ?

அல்லது * கஉசு. அசங்கமா ?

[ரு] அசங்கமாயினும்,

அது * கஉஎ அணுபரிமாணமா ? (ரோம
மத்தின் ஆயிரத்தொரு மடங்கு குகூழமமா ?)

அல்லது. * கஉஅ. மத்திமபரிமாணமா ?
(தேகத்தினளவா ?)

அல்லது * கஉசு. மகத்பரிமாணமா (பரி
பூரணமா) ?

[சு] மகத்பரிமாண முடையதாயினும்,

அதற்குத் தத்பதத்தின் அர்த்தத்தோடு
* கஉரு. பேதமிருக்கிறதா ?

† கஉரு. இது உபாசகர் முதலியோர்களுது மதம்.

• கஉசு. இது சித்தாந்தி சாங்கியர்களின் மதம்.

* கஉஎ. இது சில நையாயிக உபாசர்களது மதம்.

* கஉஅ. இது நவீனநையாயிகர் திகம்பரர்களது
மதம்.

* கஉசு. இது சித்தார்த்தம், சாங்கியம், யோகம்,
நியாயம், வைசேஷிகம், பிரபாகரம், பட்டம் என்பவற்
றின் மதமாம்.

* கஉரு. இது நையாயிகர் முதலிய பேதவாதிக
ளின் மதம்.

அல்லது * கஙக. அபேதமிருக்கிறதா ?

இவைமுதலிய சம்சயங்கள் துவம்பதார்த்தத்திலுள்ள. அவையும் பிரமேயகத சம்சயமாம்.

(ஊ) முற்கூறிய ஆத்மா தத் பதத்தின் அர்த்தத்தோடு அபின்னமாயினும்,

[க] அவ்வாத்மா தத்பத வாச்சியார்த்தவடிவ * கஙஉ. ஈசுவரனினும் அபின்னமா ?

அல்லது அந்த ஈசுவரபாவத்திற் கதிஷ்டானமான தத்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தவடிவ * கஙங. சுத்தப்பிரஹ்மத்தோடு அபின்னமா?

[உ] லக்ஷியார்த்தத்தோடு அபின்னமாயினும்,

ஐகத்துக்குக் காரணம் * கஙச. பிரதானாதிகளா ?

அல்லது தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்த மநிய * கஙடு ஈசுவரனா?

* கஙக. இது சித்தாந்த பக்ஷம்.

* கஙஉ. இது அகங்கிரக உபாசர்களு மதம்.

* கஙங. இது சித்தாந்த பக்ஷம்.

* கஙச. இது சாங்கியர் முதயோரது மதம்.

* கஙடு. இது வேதாந்திகள் னையாயின்களது மதம்.

[௩] ஈசுவரனாயினும்,

அவ்விசுவரன் ஏகதேசத் திருப்பவராயிருத்தலின் * கருக பரிச்சின்னரா?

அல்லது * கருள வியாபகரா?

[௪] வியாபகராயினும்,

கோலோக முதலிய இடங்களில் * கருஅ. லீலா விக்கிரகங் கொண்டவராய் வியாபகரா?

அல்லது * கருக. ஏகரூ வியாபகரா?

[௫] ஏகரூ வியாபகராயினும்,

அந்த ஜகத்திற்கு * கருப. உபாசகான காசனரா?

* கருக. இது சில உபாசகர்களது மதம்.

* கருள. இது நியாய யோக வேதாந்தங்களின் மதம்.

* கருஅ. இது வல்லபாசாரியின் மதம் வல்லப மதத்தில் ஈசுவரன் (அந்தரியாமி) நானாவும் ஜீவனைப் போல ஸாதுயம் (உற்பத்தியுடையதாம்) பரிச்சின்ன (அனுவடிவ) முமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். என்னாலும் ஈண்டு ஈசுவரசுபத்தினால் அவர்கள் கொண்டுள்ள பரப்பிரஹ்மம் (பூரண புருஷோத்தமன்) கொள்ளப்படும்.

* கருக. இது சித்தாந்த பக்தம்.

* கருப. இஃது ஓர் உபாசகர்களது மதம்

அல்லது * கசக. நிமித்த காரணரா ?

அல்லது சிலந்திப்பூச்சியினைப் போலவும்
சொப்பனத்திற்கு ஏதுவான சாக்கியினைப்
போலவும் * கசஉ. அபின்ன நிமித்தோபா
தான காரணரா ?

[கா] அபின்ன நிமித்தோபாதான காரண
ராயினும்,

அவர் ஜீவர்களது கர்மத்தின் அபேகைக்
யின்றியவராய்ச் சிருஷ்டியைச் *கசங். செய்ப
வராயிருத்தலின் விஷமமாகச் செய்யுந்தன்மை
முதலிய தோஷத்தோடு கூடியவரா ?

அல்லது கர்மத்தின் அபேகையுடைய
வரா யிருத்தலின் சிருஷ்டியின் * கசச. கர்த்
தா வாருதலால் விஷமத்தன்மை தயாளமின்
மை வடிவ தோஷங்களின்றியவரா யிருக்கின்
றாரா ?

* கசக. இது நியாயம் யோகம் முதலியவற்றின்
மதம்.

* கசஉ. இது சித்தாந்தபக்சுமும் வல்லபர் முதலி
யோர்கள் மதமுமாம்.

* கசங். இது பக்த ஜனங்களின் மதம்.

* கசச. இது வேதாந்திகளின் மதம்.

[௭] கர்மாபேசைவடிவ சர்த்தாவா யிரு
த்தலின் விஷமமாகச் செய்யுந்தன்மைத் தோஷ
மின்றியவராயினும்,

அந்த ஈசுவரன் பரமார்த்தமாக மாயா
சுத்தி, அதன் தர்மங்களாகிய சர்வஞ்ஞத்தன்
மை முதலியன, கர்மமாகிய சிருஷ்டி முதலி
யன என்பவற்றின் * கசரு. கற்பனைகளோடு
கூடியவரா?

அல்லது * கசக. அக்கற்பனைகளின்றிய
வரா?

[௮] அவைகளின்றியவ ராயினும்,

அவர் முற்கூறிய ஆக்மானினும் * கசள.
பின்னரா? அல்லது * கச.௮. அபின்னரா?

இவை முதலிய விடிவினவாகிய சம்சயங்
கள் தத்பதார்த்தத்திலுள.

அவையும் பிரமேகத சம்சயமாம்.

(௭) எந்த தத்பதார்த்தத்தின் லக்ஷியார்த்
தமாகிய சுத்தப்பிரஹ்மம் துவம்பதத்தின்

* கசரு. இது உபாசகர் முதலியோர் மதம்.

* கசக. இது சித்தாந்த பக்டமும் யோக மதமுமாம்.

* கசள. இது யோகமதம்.

* கச.௮. இது சித்தாந்த பக்டம்.

லனியார்த்தமாகிய ஆத்மாவோடு அபின்ன
மாயினும்,

[க] அந்தப் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவம்
எதுவோ அது * கசக. மோக்ஷ காலத்தி
விருப்பதா ?

அல்லது * கரு௦. எப்போதும் இருக்கிற
தா ?

[உ] எப்போதும் ஏகத்துவ முளதாயினும்,
அவ்வேகத்துவம் சச்சிதானந்தவடிவ * கருக.
ஐசுவரிய மின்றியதா ?

அல்லது * கருஉ. ஐசுவரியத்தோடு கூடி
யதா ?

[ஈ] சச்சிதானந்த ஐசுவரியத்தோடு கூடிய
தாயினும், அச்சச்சிதானந்தமுதலியன * கருங்.
குணவடிவமா ?

* கசக. இது பர்த்திரு பிரபஞ்சத்தின் (பிரானி
விருத்திகாரரின்) மதம்.

* கரு௦. இது சித்தாந்தபக்ஷம்.

* கருக. இந்தப் பக்ஷம் எந்த அபேதவாதிக்கும்
இஷ்டமுடையதன்று.

* கருஉ. இந்தப் பக்ஷம் சகல அபேதவாதி (வைதி
கர்) களுக்கும் விருப்பமுடையதாம்.

* கருங். இது நையாயிகர்முதலிய ஆத்மாவின்
ஜடத்தன்மை வாதிகள் மதம்.

அல்லது பிரஹ்மாத்மாவின் * கருசு,
சொருபமா ?

[சு] சொருபமாயினும், அவற்றிற்கொன்
றற்கொன்று பேதஞ் சொல்லுவ துண்டாகின்
றது.

அந்தப் பேதம் வாஸ்தவமா ?

அல்லது சுற்றிதமா ?

இவை முதலியவடிவ சம்சயங்கள் தத்
பதார்த்தத்திற் கடின்னமான துவம்பதார்த்
தத்திலுள. அவையும் பிரமேயகதசம்சயமாம்.

இவ்வாற்றால் சிவவண மனனங்களால் சிவம
மாக நிவிருத்திக்கத்தக்கனவாகிய பிரமான
கத பிரமேயகத சம்சயங்க ளொவையோ அவை
யாவும் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாகவே க்ஷண
மாகின்றன.

முற்கூறிய இருவகைச் சம்சயமும் சிவவண
மனனங்களால் ஒழிதலின் ஞானத்தால் அவற்
றின் நிவிருத்தி சம்பளியாதெனினும், சிவவண
மனனங்களால் நீங்கிய சம்சயங்களுக்கு அவித்
தை வடிவ காரண மிருத்தலான் மீண்டும்
அவை உற்பத்தியாகின்றன. நானம் உண்டா

* கருசு. இது சித்தாந்திமுதலியோர் பகடம்.

கியபின் அவித்தை நாசமாதலால் அச்சம்சயங்
கள் மீண்டும் உற்பத்தியாகுதில்லை. ஆதலால்
ஞானத்தினாலும் சம்சயங்களின் நிவிருத்தி
கூறுதல் சம்பவிக்கின்றது. சம்சயங்களின்
நிவிருத்தியில் உபயோகியான அநேக சாஸ்திரங்களின்
வாக்கியமாகிய பிரமாணங்களும்
யுக்திகளும் உள. அவை சம்சயசுதரிசனமென்
னும் நூலில் எழுதப்படும். அவை சிவண
மனனத்திற் சகாயமாம் விரிவஞ்சி இங்கு எழு
தப்படவில்லை.

எனது ஜந்மமுதலிய ஸுக்கத்திற்குக் கா
ரணமான கர்மங்கள் எவையோ அவை முழு
வதும் ஞானாக்கினியால் நஷ்டமாயின.

சுண்டு இது தாற்பரியம்:—(க) சஞ்சிதம்
(உ) பிராரப்தம் (ங) ஆகாமி என்னும் பேதத்
தால் கர்மம் முன்றுவகைத்தாம்.

[க] பயிர்த்தொழில் செய்வோர் முதல்
வருஷத்தில் விளைந்த தானியத்தைக் களஞ்சி
யத்தில் சேர்த்து வைப்பர்

[உ] அநினின்றும் உணவிற்பொருட்டுச்
சொற்பத் தானியங் கொண்டு குதிரில் வைப்
பர். அக்குதிரிலுள்ள தானியத்தைப்புசிப்
பர். வயலிலும் விதைப்பர்.

[௩] மீண்டும் வாயில் விளைந்த தானியத்
தைக் களஞ்சியத்தில் போடுவர்.

[௪] அங்ஙனமே ஜன்மாந்தரங்களின் ஆகா
மிய கர்மங்கள் எவையோ அவை அந்தக்கரண
உபகிதசாக்ஷியின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானத்
தின் ஆவரணசக்தி வடிவக் களஞ்சியத்தி
லிருக்கின்றன. அக்கர்மங்கள் சஞ்சிதமெனப்
படுகின்றன.

[௫] அவற்றினின்றும் சமயபேதத்தால்
பரிபக்குவமாகிய ஒருகர்மம் ஈகவானது இச்
சையினால் இந்த வர்த்தமான சரீரத்தின் ஆரம்
பகமாய்த் தன்னாலாகிய சுகதுக்கங்களினால்
போகவடிவ பலத்தைத் தருகின்றது. அஞ்
ஞானத்தின் விசேஷபசக்தி வடிவ ஆசிரயத்தி
லிருக்கின்றது. அந்தக் கர்மம் பிராரப்த
மெனப்படுகின்றது.

[௬] பிராரப்த கர்மத்தினாலாகிய போகத்
தை யநுபவித்துக்கொண்டு நிகழ்கால வருங்
கால போகங்களைச் சம்பாதித்தற் பொருட்டு
இவ்வர்த்தமான தேகத்தில் எந்தக் கர்மம் உண்
டாகின்றதோ,

அன்றியும் பிராரப்த வடிவ சம்ஸ்காரம்
அல்லது சாகத்துவேஷாதி சுபாசுபவாசனா

வடிவ சம்ஸ்காரம் எதன் உற்பத்தியில் நிமித்த
மோ,

(அ) பிரமஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்திற்
குச் சாக்ஷியினோடுள்ள தாதாத்மியம்),

(ஆ) சகஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்திற்
குச் சிதாபாசனோடுள்ள தாதாத்மியம்),

(இ) கர்மஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்தி
ற்கு ஸ்தூல தேகத்தோடுள்ள தாதாத்மியம்)
என்னும் பேதத்தால் அகங்காரத்தின் தாதாத்
மியம் முன்றுவகையாம். அவற்றிலுள்ள முதல்
பிரமஜாதாதாத்மியம் எனுவோ அதனிடத்தில்
(அதன் ஆசிரிதமாய்) எனு நிலைத்திருக்கின்ற
தோ, அத்தன்மைய கர்மம் ஆகாமி பெனப்
படுகின்றது.

முற்கூறிய மூவகைக் கர்மங்களுள் ஞான
வான்களுக்கு,

[க] சகலசஞ்சித கர்மங்களும் ஞானாக்கினி
யினால் நாசமாகின்றன. ஏனெனின், தனது
ஆசிரயமாகிய அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி
எனுவோ அது நாசமாயிற்று. ஆதலால் ஆசி
ரயமில்லாமையால் சகல சஞ்சித கர்மங்களுக்
கும் நாசமுண்டாகின்றது.

[௩] மீண்டும் வாயில் விளைந்த தானியத் தைக் களஞ்சியத்தில் போடுவர்.

[௧] அங்ஙனமே ஜன்மாந்தரங்களின் ஆகாமிய கர்மங்கள் எவையோ அவை அந்தக்கரண உபகிதசாஸ்தியின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி வடிவக் களஞ்சியத்திலிருக்கின்றன. அக்கர்மங்கள் சஞ்சிதமெனப்படுகின்றன.

[௨] அவற்றினின்றும் சமயபேதத்தால் பரிபக்குவமாகிய ஒருகர்மம் ஈகவானது இச்சையினால் இந்த வர்த்தமான சரீரத்தின் ஆரம்பகமாய்த் தன்னாலாகிய சுகதுக்கங்களினால் போகவடிவ பலத்தைத் தருகின்றது. அஞ்ஞானத்தின் விசேஷபசக்தி வடிவ ஆசிரயத்திலிருக்கின்றது. அந்தக் கர்மம் பிராரப்தமெனப்படுகின்றது.

[௩] பிராரப்த கர்மத்தினாலாகிய போகத்தை யநுபவித்துக்கொண்டு நிகழ்கால வருங்கால போகங்களைச் சம்பாதித்தற் பொருட்டு இவ்வர்த்தமான தேகத்தில் எந்தக் கர்மம் உண்டாகின்றதோ,

அன்றியும் பிராரப்த வடிவ சம்ஸ்காரம் அல்லது சாகத்துவேஷாதி சுபாசுபவாசனா

வடிவ சம்ஸ்காரம் எதன் உற்பத்தியில் நிமித்த
மோ,

(அ) பிரமஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்திற்
குச் சாக்ஷியிடுகின்ற தாதாத்மியம்),

(ஆ) சகஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்திற்
குச் சிதாபாசனுகூல தாதாத்மியம்),

(இ) கர்மஜாதாதாத்மியம் (அகங்காரத்தி
ற்கு ஸ்தூல தேகத்தோடுள்ள தாதாத்மியம்)
என்னும் பேதத்தால் அகங்காரத்தின் தாதாத்
மியம் முன்னுவகையாம். அவற்றிலுள்ள முதல்
பிரமஜாதாதாத்மியம் எதுவோ அதனிடத்தில்
(அதன் ஆசிரிதமாய்) எது நிலைக்கிருக்கின்ற
தோ, அத்தன்மைய கர்மம் ஆகாமி பெனப்
படுகின்றது.

முற்கூறிய மூவகைக் கர்மங்களுள் ஞான
வான்களுக்கு,

[க] சகலசஞ்சித கர்மங்களும்கூட ஞானக்கினி
யினால் நாசமாகின்றன. ஏனெனின், தனது
ஆசிரயமாகிய அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி
எதுவோ அது நாசமாயிற்று. ஆதலால் ஆசி
ரயமில்லாமையால் சகல சஞ்சித கர்மங்களுக்
கும் நாசமுண்டாகின்றது.

[௨] பிராரப்த போகம் முடியவே (இந்த வர்த்தமான சரீரத்திற்கு முடிவுண்டாகவே), விதேகமோக்ஷத்தின் ஆரப்பகாலத்தில் ஸ்தூல ரூக்ஷம் சரீரவடிவமாகப் பரிணாமத்தை யடைந் திருந்ததும் தத்துவ ஞானத்தால் முன் (ஜீவன் முத்திதசையில்) பாதிக்கப்பட்டு (மித்தியாத் துவ நிச்சயவடிவப் பாதத்தின் விஷயமாய்) இருந்ததுமான அஞ்ஞானத்தின் விசேஷபசக்தி (அவித்தியாலேசம்) எதுவோ அது தத்துவ ஞானத்தால் அல்லது மரண சம்பந்தியான மூர்ச்சை யுண்டாகத் தத்துவஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தால் நாசமாயிற்று. அதாவது காய்ச்சிய இருப்பில் நீர்த்துளி ஒடுங்குவது போல சேதனத்தில் ஒடுங்கியது.

அந்தத் தனது ஆசிரயத்தின் நாசத்தினால் ஈசுவர சங்கற்பத்திற்கு விஷயமாகிய அதன் ஆசிரிதமான பிராரத்தகர்மம் நாசமாகின்றது.

[௩] அகங்காரத்திற்குச் சாக்ஷி சேதனத் தோடுள்ள தாதாத்மிய (பேதமிருக்கவும் அ பேதம் தோற்றுதல்) வடிவ பிரமஜ (முன் முன் அத்தியாசவடிவ பிராந்தியின் சம்ஸ்கா ரத்தினாலாகிய) தாதாத்மியம் எதுவோ அவ் வடிவ இருதயக்கிரந்தி நாசமாக, அதன் ஆசி ரிதமான ஞானத்திற்கு முன்னாவது பின்னா

வது இந்த வர்த்தமான ஜன்மத்திற் செய்யப் படும் ஆகாமிய கர்மங்க ளெவையோ, அவை ஜலத்தாற் பற்றப்படாத தாமரை யிலேயினைப் போல வித்வானைப் பற்றுகிறதில்லை. ஆனால் வித்வானது சுபாசுப கர்மங்களுக்குப் பக்த ரும் நிந்தகரும் கிரமமாகப் * கருசு. பங்கு டைய வராகின்றனர்.

ஆதலால் நண்டு முன் “ ஞானாக்கினியினால் சகல கர்மங்களும் நாசமாகின்றன ” என்று சொல்லப்பட்டது.

* கருசு. நண்டு இது விவேகமாம்:—ஞானியின் திரவியம், வீடு, அல்லது மடம், புஸ்தகங்கள் என்ப வற்றிற்குப் புத்திரனும் சிஷ்யனும் பங்குடையவராவர். அவனது ஞானத்திற்கு ஜிஞ்ஞாசுக்கள் பங்குடையவ ராவர். அவனுடைய சுபகர்மத்திற்குச் சகாமபக்தர் பங் குடையவராவர் அவனுடைய அசுப கர்மத்திற்கு நிந்த கர் பங்குடையவராவர். அவனது நல்லொழுக்கத்திற் குப் புண்ணியவான்களாகிய உதாசீனர் பங்குடையவராவர். அவருடைய பாவத்தை நிவர்த்திக்கும் சுத்த திரு வ்ஷ்டியின் வீழ்ச்சிக்குப் பாபமுடைய உதாசீனர் (ஞானி யினிடத்து ராகத்துவேஷமின்றியபாபிகள்) பங்குடை யவராவர். அதாவது அவனது நல்லொழுக்கத்தினால் புண்ணியமுடைய உதாசீனர் கண்டு நல்லொழுக்கத் தைச் செய்கின்றார்கள்; பாபமுடைய உதாசீனர் பாப மின்றியவராகின்றார்கள்.

ஆண்டுச் சர்வகர்மமென் னாம் சப்தத்தினால்
அநேகவித ஜன்மாத்ரத்திற் செய்யப்பட்ட
அபக்குவமான சஞ்சிதகர்மங்களை கொள்ளப்
படும். அதனால்

“விஜயெத ஹ்விஷய மு வ்யாஜிஜயெத ஸவெத
ஸம்ஸாராஃ | கத்யெதே மாவஸ்ய கதி-பாஸி
தவ்ரிந ட்யெஷ்ட பராவரெ ||

அந்தப் பராவர (எல்லாவற்றினும் மேலான
பிரஹ்ம)த்தைக் காணவே (அபகோக்தஞ் செய்
யவே) இந்த ஞானியின் இருதயக்கிரந்தி (அகந்
காரக்கிரந்தி) பேதிக்கப்படுகின்றது. இவனது
சகல சம்சயங்களும் சேதிக்கப்படுகின்றன.
இவனது சகல கர்மங்களும் கெடுகின்றன.”
என்னும் சுருதியின் அர்த்தத்தைச் சிஷ்யன்
கூறினான்.

அ. இப்போது சிஷ்யன்

“மோபாஜெவொ ஜமநீரம் வலத க்ஷெவஷ
யயா தயா | விஜாக்ஷஸஸ்ய நொ மொமி
நெ-பா வா மால மதி வ்யிகிஃ”

என்னும் பஞ்சததியின் கூடஸ்தீபத்தி
லுள்ள சுலோகத்தினுற் கூறப்பட்ட வித்வான்

களது ஜீவன்முக்தி தசையிலுள்ள ஸ்திதியி
னைத் தனது சித்தத்திற் கொண்டுவந்து கூறு
கின்றான்:—

ஐயனே ! ஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்ட
மாயையாகிய மேகம் தனது விக்ஷேப சக்தி
யால் உண்டாகிய ஜகத்துவடிவ ஜலத்தை
எல்லா விதத்தாலும் (வேண்டியவாறே) பெய்க.
ஆனால் எதனால் நான் இதற்கு ஆதார (அதிஷ்ட
டான) சிதாகாசவடிவமா யிருக்கின்றேனோ,
அக்காரணத்தினால் இச்சகத்தால் எனக்கு ஓர்
லாபமும் நஷ்டமும்மில்லை.

௮/௮. இப்போது சிஷ்யன்,

ॐ தமஸா நமஸு பரமேஸ்வராய வாஸுதேவையு
வளதி யா | ஜெகதாபாபாதி விபைராயெஃ
ஸ்வாஸ்தியெளகிகௌகிகெஃ ||

க. சிரோதம் (இந்தப் பிரஹ்மத்தில் நாநா
என்பது சிறிதுமில்லை ; இங்ஙனமன்று இங்ஙன
மன்று என்றல் முதலிய சுருதி வாக்கியங்க
ளால் உண்டாகிய முக்காலத்தின்மையின் நிச்
சயவடிவ விதவான்களது சித்தத்தில் ஆருட
மானது),

உ. யௌக்திகம் (ரஜஜ-சர்ப்பம் சுத்திரஜ
தம் சொப்பனஜகத்து முதலிய திருஷ்டாந்த
வடிவமும் அநுமானதி வடிவமுமான யுக்தி
களாலாகிய வேதாந்த யுக்திமனிற் சமர்த்தரா
கிய பண்டிதர்களது சித்தத்தில் ஆருடமா
னது),

ங. லௌகிகம் (விசாரமின்றிய பாமரவிஷ
யிகள் சித்தத்தில் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட
ள்ளது) என்னும் பேதத்தால் முன்றுவகை
யாகும். அவற்றால் இந்த ஜகத்தாகிய காரியத்
தோடுகூடிய மாயையானது,

க. துச்சை,

உ. அநிர்வசனீயை (சுத்தசத்து விலகூண
மா யிருத்தலால் பாதையாக்கிய சொருபமுடை
யது),

ங. வாஸ்தவி (சத்தியமானது) என்னும்
பேதத்தால் முன்று வகையாக அறியத்தக்க
தாம்” என்னும் பஞ்சதசியின் சித்திரபீடத்
துள்ள வாக்கியத்தினால் கூறப்பட்ட மாயையி
னது முவகைத் தன்மையின் விபரீதக் கிரம
மாகத் தனது சித்தத்தில் உதித்த சுவாருபவத்
தைக் கூறுகின்றான்:--

வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் அப்பியாசத் திற்கு முன் அஞ்ஞானவடிவ காரணத்தோடு ஜகத்து சத்திய மென்றறிந்தேன். அது வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் அப்பியாசத்தினால் (சிரவண மனனங்களால்) சொப்பன ஜகத்திற்குச் சமானமென்று விசாரித்து மித்தையாக (அநிர்வசநீயமாக)ச் சித்திக்கச் செய்தேன். அது இப்போது அபரோக்ஷஞான முண்டாக நிக்ஷேபமுக சுருதியின் அநுசாரமாக முயற்கோட்டைப்போல அசாரமா யிருத்தலின் அசத்து (அசச்சம்) எனச் சித்தித்தது.

இவ்வர்த்தம் வேறு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:—

ஸாஸுண நஸுஹுதரஜாயுஷுஷு கா
யுஷுஷா ந ஸுதி வாவரொக்ஷாயு | வா
ரஸுநாஸு வ திலாஸநாஸொ ஹுஷு
க்ஷாஸுதி வா துஜாயபா ||

பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாஸிகம் என்னும் பேதத்தால் ஜகத்தின் மூலகைத் தோற்றமுண்டு. அவற்றுள்,

க. “ வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் அப்பியாசத்தினால் காரியத்தோடு கூடிய மாயையில்

முன் அஞ்ஞானகாலத்திலிருந்த பரமார்த்த புத்தி (சத்தியத்தன்மையின் ஞானம்) எதுவோ அது நஷ்டமாகின்றது.

உ. இந்த அநிர்வசநீயமா யிருத்தலின் வியாவகாரிகமாய் அறியப்பட்டிருந்த மாயையில் * கருடு. காரியத்தை உண்டு பண்ணுவதில் சாமர்த்திய முடையதா மென்றிருந்த புத்தி எதுவோ அது அத்வைதத்தத்துவத்தின் அபரோக்ச ஞானத்தால் நஷ்டமாகின்றது.

ங. ஞாதமாகிய கண்ணாடியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் பாதிதாநுவிருத்தியினால் தோற்றுவது போல இந்தக் காரியத்தோடுகூடிய மாயை (தேகம் விழும்வரையிலும் ஞானிக்கு) தோற்றுகின்றது.

* கருடு. நித்திரையினின்றும் விழித்தற்குமுன் சொப்பன திருஷ்டாவிற்குக் கடமுதலிய பதார்த்தங்களில் ஸபலக்கிரியையை யுண்டு பண்ணுந்தன்மை தோற்றுவதுபோல அபரோக்ச ஞானத்திற்குமுன் சாஸ்திரத்தினால் மித்தைமென்றறிந்த பதார்த்தங்களிலும் “மித்தையாகிய கடத்தினால் மித்தியா ஜலத்தைக் கொண்டு வருதலும் மித்தையாகிய புண்ணிய பாவங்களால் மித்தையாகிய சுவர்க்க நாகங்களுமுண்டாகின்றன” என்றிவ்வாறு எந்த ஸபலக்கிரியையை யுண்டு பண்ணுந்தன்மை தோற்றுகிறதோ அது காரியத்தை யுண்டுபண்ணுவதற் சாமர்த்தியமாம்.

அது பிராரப்தம் நாசமாகவே நஷ்டமாகின்றது.

இப்படிச் கிரமமாக ஆத்மாவின் மாயை (அஞ்ஞானம்) நாசமாகின்றது. இது சாஸ்திராந்தர வசனத்தால் சொல்லப்பட்ட பொருளாம்.

அக. இப்போது சிஷ்யன்,

“ந நிரொயொ நவொ துதிநய வவொ
ந வ ஸாயகஃ | ந ஶுஶுஶு நயுவெஶுஶு
ஐதெஶுஷா வரஶாயதா || ”

என்னும் மாண்கேகிய உபநிஷத்திற்குக் கௌடபாதாசாரியராற் செய்யப்பட்ட காரிகையின் அர்த்தத்தைச் சித்தத்தில் ஆரூடஞ்செய்து பரமார்த்தத்தன்மையைக் கூறுகின்றான்:—

ஐயனே ! ஐகத்திற்குத் தனது காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தில் திரோபாவவடிவ நிரோத (பிரளய) மு மில்லை. தனது உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தி னின்றும் ஆவிற்பவித்தலாகிய உற்பத்தி (சிருஷ்டி)யு மில்லை. பத்த (சம்சாரி ஜீவ)னு மில்லை. சாதக (மோக்ஷ சாதனங்க ளோடு கூடியவனுமில்லை. முமுக்ஷுவு (பந்

தத்தினின்றும் விடுபட விரும்புவோனு) மில்லை
முத பந்தத்தினின்றும்விடுபட்டவ)னுமில்லை.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்: —எதனால்
சகல இந்த லௌகிக வைதிக வியவகாரங்களும்
காமாலை தோஷத்தோடு கூடிய திருஷ்டிக்கு
விஷயமாம் சங்கின் பீதத்தன்மையினைப்போ
லவும், சித்திரை தோஷத்தோடு கூடிய திருஷ்டி
க்கு விஷயமாம் சொப்பனத்தைப்போலவும்
அவித்தையின் (அவித்தையோடு கூடிய திருஷ்டி
க்கு) விஷயமாமோ அதனால் உற்பத்திப் பிர
ளயங்களின் அபாவத்தால் பத்தர் முதலியோ
ரில்லை. ஆனால் இத்தோற்றுகின்ற துவைதம்
மித்தையாம். ஆகமா ஒன்றே பரமார்த்தமா
கச் சத்தாம் இது பரமார்த்தத்தன்மையாம்
(வித்தையோடு கூடிய திருஷ்டிக்கு விஷயமா
கும் வாஸ்தவ தத்துவமாம்). ஆதலால் அந்தப்
பரமார்த்த வடிவம் யானாகின் பன் இதனை
யான் தமதுகிருபையினால் நிச்சயஞ்செய்தேன்.

கூ0 இப்போது பதார்த்தங்களின் பரஸ்
பர விலக்ஷணத்தன்மையோடுகூடிய ஜாக்கிரத்
தில் காணப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் ஆகியி
லும் அந்தத்திலு மில்லாமையால் அவற்றிற்கு
மித்தியாதத்தன்மையுண்டு என்று சிஷ்யன்,

“சூராவனெ டு யநாவதி வத ிராவதி
ததயா || விதயெஃ ஸத்யாஃ ஸனொ
விதயா உவ யகிதாஃ ||”

என்னும் கௌடபாதாசாரியரது வாக்கிய
த்தை அநுசரித்துக் கூறுகின்றான் :—

காற்சல முதலிய வஸ்து ஆகியிலும்
(காலையிலும்) அந்தத்திலும் சாயங்காலத்தி
லும்) இல்லை. அது மத்தியில் மத்தியான
வடிவ வர்த்தமானகாலத்தில்) தாற்றினும்
ஒருபோதுமில்லை இது உலகத்தில் நிச்சயிக்
கப்பட்ட தாம் அங்ஙனமே இந்த ஜகத்தும்
தனது உற்பத்திக்கு முன்னும் நிமித்தத்தின்
நாசத்தினால் தான் நாசமாகிய பின்னும் அல்
லது ஞானத்தினால் தனது உபாதானம் கெடுத
லால் பாதத்தை யடைந்த பின்னுமில்லை.

ஆதலால் இந்த ஜகத்தானது கானற்சலத்
தைப்போல முன்று காலத்திலுமில்லை.

‘குக, இப்போது சிஷ்யன்,

“சூதாநாவெசு விஜாநீபாடிஹேவீதி வல
ராவஃ கிரிஹு கஸு) காபாய ஸநீரேநு
ஸஃஜரெசு ||”

புருஷன் (சாபாஸ அந்தக்கரண விசிஷ்ட
சேதனவடிவ ஜீவன்), எப்போது (விசாரதசை
யில்) இது சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால் நித்
திய அபரோக்ஷமாகிய பிரஹ்மவடிவ ஆத்மா
யானாக விருக்கின்றேன் என்று ஆத்மாவை
அறிகின்றானே, அப்போது எதனை (எந்
தப் போக்கிய பதார்த்தங்களை) இச்சிக்கின்ற
வனாய், எவனுடைய (எந்தப்போக்தாவினது)
காம (போக) த்தின் பொருட்டுச் சுபாவமாக
முறையே ரோகமுதலியனவும் காமகுரோத
முதலியனவும் சாந்திமுதலியனவும் அவ்விரண்
டின் சம்ஸ்காரவடிவினவுமாகிய தாபங்களோடு
கூடிய மூவகைச் சரீரங்களைப் பின்பற்றித்
தபிக்கின்றவனாவன்,, என்னும் பஞ்சதசியின்
திருப்திதீபத்தில் வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்
டுள்ள பிருகதாரணிய், சுருதி வசனத்தின் அர்
த்தத்தைச் சித்தத்திற்கொண்டு கூறுகின்றான்.

க. ஐயனே ! ஆகாய முதலிய சகல ஜகத்
தும் அசத்தாயிருந்து தோற்றிக்கொண்டிருத்த
லால் சொப்பனயானே முதலியவற்றைப்போல்
யித்தையாயிருத்தலின், அதனுள்ளடங்கியன
வாகிய இகலோக பரலோக சம்பந்தமுள்ள
மலை சந்தனம் ஸ்திரீ அமிருதபானம் அப்

ஸரை (தெய்வப்பெண்) முதலிய விஷயவடிவ
போக்கிய (போகத்தின் சாதன)ங்களும்..

உ. ஜாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளின் அபி
மானத்தால் விசுவன் தைஜசன் பிராஞ்ஞனென்
னும் பெயரை யடைந்த அந்தக்கரணத்தில்
சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமயமான சிதாபாச
வடிவ போக்தாவும் இவ்விரண்டும் எதனால்
மித்தையோ, அதனால் அந்தப்போக்கியத்தின்
நிமித்தமாகிய போக்தாவினாற் செய்யப்பட்ட
புண்ணிய பாவங்களும் மித்தையாம், இத்
னானே அப்புண்ணிய பாவங்களின் பலவடிவ
சுகதுக்கங்களும் மித்தையாம்.

ஆதலால் நான்சேதன சொரூப ஆத்மாவை
யறிந்து, எந்தப் போக்கியத்தின் இச்சையால்
எந்தப் போக்தாவினது போகத்தின் பொரு
ட்டு ஜ்வர (தாப) முடைய சரீரத்தைப் பின்
பற்றி வீணாகத் தபிப்பேன்.

அதாவது அபரோக்த ஞானத்தினால் பாதி
க்கப்பட்ட (மித்தையாகத் தோற்றப்பட்ட)
போக்கிய போக்தா போகங்களுக்கு நிமித்த
மாவதாகிய பிரபல இச்சையின்மையினாலும்,
வறுத்த விதையினைப்போல பிராரத்தத்தினா
லுண்டாகிய பாதிக்கப்பட்ட இச்சை யிருந்

தலாலும் அந்த இச்சைவடிவ நிமித்தத்தால்
நான் தபியேன்.

கூஉ. இப்போது சிஷ்யன்,

“கூயிஷ்டாநம் தயா கத-பா காரணம் உ
ப்யயநியம் | விவியாஸு வ்யயக மெஷ்டா
நெஷ்வம் மெவாடது பவமஃ || ௧ ||

ஸ்ரீர வாஜநொலிய-தே-பா பாரமத
நரஃ | ந்யாய-வா விபநீத-வா ப-மெ
த தஸ்ய மெதவஃ || ௨ ||

ததெது வம்ஸதி கத-பாரதா தாநம் கெவயம்
தயஃ | வஸ்ய-தக்ய-த வ-ஜி-வா-ஹ வ
வஸ்ய-தி-ஜி-தஃ || ௩ ||

வ்யக்ய-தஃ கியபாணாதி ம-மெணஃ கத-பா
ணி வவ-பு-ஸஃ கஹ-காரவிஜி-வா-தா கத-பா
ஹி-தி-ந-தெ || ௪ ||

தகவ-தி-த-ஜ-ஹா-வா-ஹா ம-ண-கத-பா-வி-வா
ம-பா-ம-ண-ம-மெண-ஷ-வ-த-பா-ஹ ம-தி
க-வா ந-ஸ-ஜ-தெ || ௫ ||

யஸ்ய நாமஹங்குதொலாவொ வுலியபு
ஸ்ய ந விபுதெ | ஹவாதவி ஸ ஹ
ஹோகாஸஹகி ந நிஸ்யுதெ || ”

அதிஷ்டானம் (சரீரம்), அங்ஙனமே கர்த்
தா (அந்தக்கரணம்), வெவ்வேறு கரணங்கள்
(தசேந்திரியங்கள்), அநேகவிதமான பின்ன
சேஷ்டைகள் (பஞ்சப்பிராணன்), ஐந்தாவது
தெய்வம் (பிரோகனாகிய ஈசுவரன், அல்லது
பிராரப்தம்) அல்லது இந்திரியங்களின் தேவ
தை) என்பவையிருக்கின்றன (க). சரீரம் வாக்கு
மனது என்பவற்றினால் எந்த நியாயமாகிய
(சுட) அல்லது விபரீத (அசுப) மான கர்மத்
தை நான் தொடங்குகின்றனவே, அதற்கு இச்
சரீரமுதலிய ஐந்தும் ஏதுக்களாம் (உ). ஆண்டு
இவ்வாறு கிரியைக்கு வேறு ஏதுக்கள் உளவா
கக் கேவல (அக்கிரிய) ஆத்மாவை எந்தப் புரு
ஷன் கிருதார்த்த மின்றிய புத்தியுடையவனா
யிருத்தலின் கர்த்தாவெனக் காண்கின்றனவே
அந்தத் தூர்புத்தி யுடையவன் காணான் (ஆத்
மாவை யதார்த்தமாக அறியான்) (ஈ). சரீரம்
இந்திரியம் முதலிய வடிவமாகப் பரிணாமத்
தை யடைந்தபிரகிருதி (மாயை) யின் சத்துவ
முதலிய குணங்களால் செய்யப்படுகின்றன
வாம் சகல கர்மங்களும். அவற்றிற்கு அகங்

காரத்தினால் (அகங்காரத்தின் தாதாத்மியத் தினால்) எவனுடைய ஆத்மா விமுடமாய் (வேற்றுத்தன்மையை யடைந்து) இருக்கின்ற தோ, அத்தன்மைய புருஷன் நான் கர்த்தா வெனக் கொள்ளுகின்றான் (ச). மகாபாகுவே குண கர்மங்களினது விபாகத்தின் தத்துவத் தை உணர்ந்தவனே குணங்கள் (இந்திரியங் கள்) குண (விஷய)ங்களிலிருக்கின்றன என்று மதித்துத் தான் சங்க முடையவனாகிறதில்லை (ரு). எந்தப் புருஷனுக்குச் சரீரமுதலியவற் றுற் செய்யப்படும் கர்மத்தில் இக்கர்மத்தின் கர்த்தா யான் என்றிவ்வாறு அகங்காரத்தின் தன்மையிலேயோ, அன்றியும் இச்சபா சுபகர் மங்களினது சுவர்க்க நரகாதிவடிவ பலத்தில் எந்தப் புருஷனது புத்தி நான் இதன் பலத் தை அநுபவிப்பவன் என்பதாகப் பற்றினை யடைகிறதில்லையோ அந்தப் புருஷன் இவ்வுல கங்களைக் கொல்லுகின்றவனாயினும் உலக திருஷ்டியாற் கொல்லுதலைச் செய்கின்றான்; சாஸ்திர திருஷ்டியாகக் கொல்லுகிறதில்லை. அதன்பயனை யடைதலாகிய பந்தனத்தையும் அடைகிறதில்லை (ரு). இவை முதலிய ஆத்மா வின் அகர்த்திருத் தன்மை அபோக்திருக் தன்மை அங்ஙனமே ஆத்மாவின் ஞானம் என்

யவற்றின் மாகாத்மியத்தைப் பிரதிபாதிக்கும்
கீதையின் வாக்கியங்களுள். அவற்றின் பொரு
ளை அநுபவ கோசரமாக்கிச் சிஷ்யன் கூறுகின்
றான்:—

யான் சரீரம், வாக்கு, மனம் என்பவற்றைச்
செய்யப்பட்ட கிரியைகளின் ஆநாசிரய (சும்
பந்த மில்லாதவ) னாபிருத்தலால் அக்கிரியை
(அகர்த்தாவா) யிருக்கின்றேன் .

எது கிரியையின் ஆசிரய வடிவமாய்க் கிரி
யையுடையதா யிருக்கின்றதோ அது கர்த்தா
வெனப்படும். அது முற்கூறிய சரீர முதலிய
சாமக்கிரிகளோடுகூடிய அந்தக்கரண வடிவ
கர்த்தாவைப் போலவாம். எதனால் நான் கிரி
யையின் ஆசிரயவடிவமான கிரியையுடையவ
னல்லனோ அதனால் கர்த்தாவு மல்லன்.

எது கர்த்தாவாகின்றதோ அதுவே போக்
தாவாமென்பது உலகத்திற் பிரசித்தம். எங்
னாம்; அந்தக்கரணம் கர்மத்திற்குக் கர்த்தா
வாயிருக்கின்றது. ஆதலால் அது கர்மத்தின்
பல சொரூபமான தனது பரிணாமவடிவ சுக
துக்கங்களின் போக்தாவா யிருக்கின்றது. எத
னால் நான் முற்கூறியபடி கர்மத்திற்குக் கர்த்

மலத்தையுண்க ; அல்லது தனது சீர்த்தியைப்
செய்பவர்களும் ஆசீர்வாதம் செய்பவர்களும்
ராஜஜிய காரியத்தைச் செய்பவர்களுமாகிய
சூதர் (பௌராணிகர்) மாதகர் (வம்சத்தைச்
சொல்லுவோர்) சீக்ஷா கவிகள் வேதத்தை
புணர்ந்த வித்துவான்கள் தனது வேலைக்காரர்
முதலியோர்களுக்குப் பணம் முதலிய பதார்த்
தங்களைக் கொடாது, அவற்றை மாறுபங் கொ
ள்ளை யடிக்க. இவ்வெல்லாக் காரியங்களிலும்
அவனுக்குச் சுவதந்திரத்தன்மை யுண்டு என்
றாலும் தர்மத்தை புணர்ந்தவனுள் லொரு
வியவகாரத்தின் நீதியில் விபுண்ணுவா யிருந்த
வின் அந்த ராஜா அவ்வாறு செய்கிறதில்லை.

அவ்வாறே ஞானி விதிநி வேததங்க வின்மை
யால் சுவதந்திரஞ் செய்கின்றான்.

க. எதனால் எல்லாவற்றையும் * கருதி. தா
னாக அறிகின்றானே,

* கருதி. இதனால் ஞானிக்குச் சர்வாத்மத்தன்மை
யின் ஞானத்தால் தன்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும்
பேத ஞானத்தின் அபேதகூடுபனவாகிய அது
கூலத் தன்மை பிரதிகூலத் தன்மைகளின் ஞானத்தை
முன்னிட்டு மாகந்துவேதங்களுக்குத் துடத்தன்மை
யின்மையால் மாகந்துவேதங்களினுற் றேன்வம்

உ. சாஸ்திரத்திற் கூறிய * கருக. விவேகத்தோடு கூடியவன யிருக்கின்றானே,

௩. ப்ருதந்தைகளிடத்துப் பிதாவைப்போல சுகல * கருக. ஜனங்களுக்கும் இதத்தைச் செய்வன யிருக்கின்றானே,

(நிஷித்தமோகமும் இம்சைவடிவமுமான) யதேஷ்டாசாணத்தின் அபாவம் சொல்லப்பட்டது.

* கருக. இந்நானம் கூறுதலால் ஞானிக்குப் பாதி தாது விருத்தியினால் பசி, தாகம், வீஷம், சர்க்கரை உண்ணம், பல முதலியவற்றின் விவேகத்தையுடையவன் செய்யத்தக்கனையும் செய்யத்தக்கானவையாகிய கார்யங்களின் விவேகமுண்டு. ஆதலால் அவற்றின் அவிவேகத்தாற் றேன்மம் யதேஷ்டாசாணம் சம்பவியாதென்பது அறிவிக்கப்பட்டது.

* கருக. இந்நானம் கூறுதலால் ஞானியின் இரக்கமுடைமை அறிவிக்கப்பட்டதாகவின் தனது நிஷித்த அசாணத்தை (விலக்கொழுக்கத்தை)க்கண்டு அவ்வாறு செய்கின்ற ஜனங்களுக்கும் அவ்வுது தன்னை நிந்திக்கின்ற ஜனங்களுக்கும் நாகமுதலிய துன்பம் உண்டாகும் என்னும் கருணையினாலும் ஞானிக்கு யதேஷ்டாசாணத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாதென்று அறிவிக்கப்பட்டது.

ச. சகல விஶ்ணுபங்களைபும் ஒழித்துப் பர
மாநந்த * கருஅ. அநுபவத்தில் பற்றுடையவ
னாயிருக்கின்றானே,

அதனால் அவன் யதேஷ்டாசரணம் செய்கி
றதில்லை, ஆனால் “ மந்திர முணர்ந்த ஓர் புநு
டனுக்கு முட்படுக்கையும் துன்பத்தைத் தரா
தெனின், புஷ்பப்படுக்கை அவனுக்கு எங்ங
னம் துன்பத்தைத் தருவதாகும்.” என்னும்
நியாயத்தால் உலக சம்ரக்ஷணையின் பொருட்டு
மாறான சாஸ்திரத்திற் கூறிய மார்க்கத்தில்
மனோவாக்ருக் காயங்களைச் செலுத்துகின்றான்.
உள்ளே அவற்றின் அபிமானத்தைச் செய்கிற
தில்லை.

அல்லது விராக்கிய முதலிய சுபசாதனங்
களின் சம்ஸ்காரவடிவமும் பூர்வ புண்ணியத்
தின் சம்ஸ்கார வடிவமுமாகிய சுபாவத்தினு
லும் அவன் வெறிகொண்ட வைஷ்ணவனைப்
போலாவது சிராஹ்மணர் முதலியோரது குழ
ந்தைகளைப் போலாவது நிஷித்தாசரணத்தி

* கருஅ. இங்ஙனம் கூறுதலால் பகிர்முகமாதற்
கேதுவாயிருத்தலின், ஜீவன்முக்தி விலக்ஷணநந்தத்
தின் அநுபவத்திற்கு விரோதியாகிய யதேஷ்டாசரண
த்தில் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தி சம்பவியாது.

(விலக்கான நடையி)ல் இரான்; நல்லொழுக்கத் திலேயே இருப்பன்.

ஆண்டு இது வித்துவான்களது யதேஷ்டா சரணத்தை நிஷேதிக்கும் யுக்தியோடு கூடிய சாஸ்திர வசனமாம் :—

சுயரீடாஜாயதெஃஜ்ஞாநம் பப்யஷாஸா
ணம் ததஃ | யரீடகாயெஃ கயம் தத்யாஜி
து யரீடா விதஸ்யதி ||

இதன் பொருள் :— தீயொழுக்கத்தாலுண்டாகிய சம்ஸ்காரமய பாபவடிவ அதர்மத்தினால் அறியாமையுண்டாகின்றது. அதாவது காரியாகாரியங்களின் பேதஞானமாகிய விவேகத்தின் அபாவவடிவ அங்குர (முளை) வாயிலாக உற்பத்தியாகிய அவசியம் செய்யத்தக்க காரியத்தை மறத்தல் வடிவினது அல்லது விஷய பரவசத்தன்மை வடிவினது என்னும் பிரமாதம் உண்டாகிறது. அதனால் யதேஷ்டாசரணம் உண்டாகின்றது ஞானவடிவமான தர்ம காரியம் உளதாக அந்த அதர்மத்தின் காரியமாகிய யதேஷ்டாசரணம் எவ்வாறுளதாகும்? ஆண்டு ஞானத்திற்கு ஏதுவடிவ தர்மம் ஞானவடிவ பலத்தின் திரோதானத்தால் விநாசத்தையடைகின்றது. ஆதலால் ஞானவான்

களுக்கு யதேஷ்டாசரணத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

அன்றியும் ஆர்ச்சுன்னுக்குக் கொலை மிகுந்த யுத்தத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகியது எதுவோ அது யதேஷ்டாசரணமன்று; ஆனால் அது கூத்திரியர்களது சுவதர்மமேயாம்.

இவ்வர்த்தத்தில் மற்றும் அநேக விசாரமுண்டு. அது பின் இயற்றப்படும் நூல்களில் எழுதப்படும். நூல் விரியுமென்னும் அச்சத்தால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

கூட. “நித்யஸொயபரிவீயிதம் ஜம
பாக்யஜாதாதி விஸுரோதி: | வாஸுதே
வநிஹதம் யநஸ்யொஹனி கௌரயகூ
மம் யயா வந: ||”

என்னும் சம்க்ஷேப சாரீரக வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைச் சிஷ்யன் அநுபவ கோசரமாகக் கூறுகின்றான் :— நித்தியபோதவடிவ சேதனத்தில் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்து பாதிதமேயாம்; அதாவது நித்திய நிவிருத்தமேயாம். அங்ஙனமாயினும் மகாவாக்கியத்தினுற் றேன் றும் “யான் பிரஹ்ம”மென்னும் ஞானத்தினால் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும் பிரமம் (சத்

தியத்தன்மையின் விளக்கவடிவ வேற்றுத் தன்மை) எதுவோ அது நாசமாகின்றது.

கிருஷ்ணனால் முன்னமே கொல்லப்பட்ட கௌரவசூலம் பின்னர் அர்ச்சுனனாலும் நாச மடைந்தது. அங்ஙனமே குருவின் திருஷ்டி யினால் நித்திய நிவிருத்தமாகிய ஜகத்து மீண் டும் சிஷ்யனது ஞானவடிவ திருஷ்டியினால் நிவிருத்தியாகின்றது.

கூச. சூதா நாதவிஹாமொதயா சூயெ வக்ரீயதெ தஸூயெஃ | யதுஹ சூணயஃ
கூஹஸூயெஹொதவிவிநுபஃ ||

என்னும் அபரோக்ஷாநுபூதியினது வாக் கியத்தின் அர்த்தத்தை அநுபவத்தின் விஷய மாக்கிச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:-என்னால் தத் தபதார்த்த துவம் பதார்த்தங்களின் விவேசன காலத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத் திற்கு விரோதமுள்ள தர்மங்களோடு கூடிய உபாதியாகிய வாச்சியபாகத்தை விட்டு அவி ரோதியாகிய சேதனவடிவ வாச்சிய பாகத் தைக் கொள்ளுதலாகிய பாகத்தியாகலக்ஷணை யினால் ஜடசேதனங்களின் பேதம் (விவேகம்) செய்யப்பட்டது. அதனை இப்போது வீணாய்ச்

செய்யப்பட்டதென்று அறிகின்றேன். கடம் மண்ணின்வடிவமேயாம். அங்ஙனமே எதனால் இந்தத் தேகமுதலிய பிரபஞ்சம் எனக்குச் சித்ருபமாகவே தோற்றியதோ, அதனால் எனக்கு எதன் கிரகணமும் எதன் நீக்கமும் இல்லை. இதனாலே முன் ஜிஞ்ஞாணை (ஞான விருப்ப) காலத்தில் நீந்தாவது உபதேசத்திற் கூறிய தேக ஆத்மாக்களின் பிரமவடிவ முக்கிய அபேதத்தை நீக்குதற்பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட ஜடசேதனங்களின் விவேகம் எனாவோ, அது இப்போது ஜடப் பிரபஞ்சத்தின் பாதத்தால் அபேதம்(நித்தியநிவிர்த்தி) தோற்றுதலால் வியர்த்தமாக்கப்பட்டதென்று தோற்றுகிற தென்பது தாற்பரியம்;

கூடு. க. இப்போது சிஷ்யன் முற்கூறிய அர்த்தத்தைச் சுருக்கமாக அநுவதித்துத் தனது ஸ்திதியைக் கூறுகின்றான்:—ஆத்மா நிரவயவமும் நிராகாரமுமா யிருத்தலால் தன் னாகலில்லாத தாயும் கொள்ளாத வில்லாததாயு மிருக்கின்றது.

உ. மீண்டும் ஆத்மா ஜனனமாணமுதலிய பந்தம் மிக்னையாயிருத்தலாலும் தான் (ஆத்மா) நித்தியமுத்தமா யிருத்தலாலும் பந்தமோகூடங்க ளில்லாததாயிருக்கிறது.

௩. மீண்டும் ஆத்மா சித்தாம். ஏனெனின்

(௧) ஜிஃக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி என்னும் மூன்று அவஸ்தைகளும், அவ்வவஸ்தைகளையுடைய எல்லா நாட்களும், அந்த நாட்களையுடைய சித்திரை முதலிய மாதங்களும், அம்மாதங்களையுடைய விபவாதி வருஷங்களும், அவ்வருஷங்களையுடைய சத்திபாதி (கிரேதாதி)யுகங்களும், அந்தயுகங்களையுடைய சுவாயம்புவாதி மதுவந்தரங்களும், அந்த மதுவந்தரங்களையுடைய பிரஹ்மாவின் நாடும், அந்தப் பிரஹ்மாவின் நாட்களையுடைய மாத முதலிபவற்றி மீனாடுகடிய பரார்த்த (பிரஹ்மாவின் ௩௦ வருஷ) மும். அங்ஙனமே அவ்வி ரண்டு பரார்த்தங்களையுடைய வாராக முதலிய கற்பங்களும், அக்கற்பங்களையுடைய இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என்னும் காலங்களும், அக்காலத்தில் ஆகாய முதலிய ஆசிரயத் தோடு கூடிய ஒன்றக்கொன்று விலக்ஷணமான சப்த முதலிய எல்லா விஷயங்களையும் அந்தந்த விலக்ஷண காலங்களையும் எதனால் ஆத்மா பிரகாசிப்பிப் பதாயி நுக்கின்றதோ, அதனால் ஆத்மா சுயம்பிரகாசமாம். எதனால் ஆத்மா சுயம்பிரகாசமோ அதனால் ஆத்மாசித்தாம்.

(உ) அல்லது கட மட முதலிய ஒன்றற் கொன்று பின்னமான உபாதிகளினுள்ளதும் ஆகாசம் ஆகாசம் என்று ஒருவடிவமாகத் தோற்றுகின்றதாமாயி ஒரு ஆகாசம் என்பவோ அதனைப்போலச் சந்தத்தின் ஞானம் என்பரிசத்தின் ஞானம் என்றல் முதலிய வியவகாரத்தில் ஞானம் ஞானம் என்று ஒருவடிவமாகத் தோற்றுகின்ற ஒரே ஞானவடிவம் என்பது மிகுந்தது. சம்பந்தவடிவ ஞானம் ஜாக்கிரதலிய முன்றவன்னை முதலிய எல்லாக் காலங்களிலும் ஒன்றற்கொன்று விலகினைமான எல்லாவிஷயங்களையும் ஒன்றியமாய்ப் பிரகாசிப்பிரபதா பரிருத்தின்றது. அவ் வடிவமாயிருத்தலாலும் ஆத்மா சித்தமாம்.

(ங) அல்லது, ஆத்மா எதனால் தனது தா தாத்மிய சம்பந்தத்தால் எல்லாவற்றையும் விளக்குவதா பரிருத்தனின் எல்லாவற்றிற்கும் சாதகமா பரிருத்தின்றதோ, அதனாலும் ஆத்மா சித்தமாம்.

அ. மீண்டும் ஆத்மா தீர்த்த (கறிய) எல்லாக் காலங்களிலும் மாயப் பிரேமபக்ஷ விஷயமாயும் துக்கசம்பந்த மீல்லாததாய் பரிருத்தலால் ஆநந்தரூபமாம்.

௫. மீண்டும் ஆத்மா சத்தாம். எதற்குப் பிறப்பிறப்புகளில்லையோ, அது மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததா யிருத்தலின் சத்தெனப் படுகின்றது. ஆத்மாவிற்கு எதனால் ஜன்மநாசங்களில்லையோ, அதனால் மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததா (இருப்பதா) யிருத்தலின் ஆத்மாசத்தாம். அதனைக் காட்டுவாம்:—

சம்வித் (சேதன) வடிவ ஆத்மா.

(க) ஒன்றாயிருத்தலின் ஜடவஸ்துக்களால் அதற்கு ஜன்மநாசங்களின் ஞானம் பொருந்தாது.

(உ) தானாய சேதனத்தைத் தீபத்தைப் போலத் தனது சமநிலத்தில் பிரகாசிப்பிப்பதாயிருத்தலாலும், தனது உற்பத்தி நாசகாலங்களில் தனது இன்மை புண்டாகுதலாலும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி நாசங்களின் ஞானம் ஆத்மாவினாலும் பொருந்தாது.

(ஈ) “அநனைப் பிரகாசிப்பிப்பது வேறு, அநனைப் பிரகாசிப்பிப்பது வேறு” என்பதாக அநவஸ்தைவடிவ தோஷம் வாய்த்தலால் ஆத்மாவையும் அநன் ஜன்ம நாசங்களையும் விளக்

சுவதாகிய வேறு சம்வித் (ஞான) வடிவ ஆத்மா சித்திக்குறதில்லை.

(ச) ஜடவஸ்து விளக்குவ தாகாமைப்பின் ஆத்மாவின் ஜன்மநாசங்களை விளக்குவது ஜடவஸ்து என்பதும் சித்திக்குறதில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவினது ஜன்ம நாசங்களின் அநுபவமில்லை.

(ரு) சுருதிமுதலிய பிரமாணங்களாலும் ஆத்மாவின் ஜன்மநாசங்களின் அபாவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மா ஒரே சொப்பிரகாசவடிவமா யிருத்தலால், அதற்கு ஜன்ம நாசங்களில்லை.

[சு] எதனால் ஆத்மாவிற்கு ஜன்மநாசங்களில்லையோ, அதனால் பிராகடாவப் பித்தனாவம்சாபாவங்களின்மையின் முற்கூறிய சித்தாந்தவடிவ ஆத்மா எப்போதும் இருப்பதாயிருக்கின்றது.

[உ] எதனால் ஆத்மா எப்போதும் இருப்பதாயிருக்கின்றதோ அதனால் நித்தியமாம்.

[ஈ] எதனால் நித்தியமோ அதனால் ஆத்மா சத்தாம்.

(கூ) மீண்டும் ஆத்மா வாக்கிற்கும் அதனால் அறிவிக்கப்பட்ட மனமுதலிய சகல இந்திரியங்களுக்கும் விஷயமாகாததாம்;

இத்தன்மைய பிரஹ்மத்தினும் வேறுகாத ஆத்மா எதுவோ அது எனது சொரூபமாம், இந்த நிலையினையே யான் சம்பாதித்திருக்கின்றேன்.

கூகூ. சுதிஃசுரதரம் நிஜஸ்வரூபம் மூரூபாஸெவ நுவினொக்யெஃஜி | நிகூ
()
மூரூபாஸு ஸ்வாயதஃ பூகூ ஸூரூப
()
ஸுதநள ஸுபஹி தக ||

என்னும் சாஸ்திர வசனத்தின் அர்த்தத்தை ஸ்மரித்து இப்போது சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:—குரு சாஸ்திரங்களின் உபதேசத்திற்கு முன் நிஜரூபப் பிரஹ்மம் மிகத் தூரமாய்த் தோற்றிக் கொண்டிருந்தது. அந்த உவமையின்றிய நிஜரூபம் இப்போது குரு சாஸ்திரங்களின் உபதேசமாகியபின் சம்பத்திவிருப்பதாயிற்று.

அப்போது அது அபரோக்த மாஞ்சுமே ?
என்னும் சங்கை உண்டாக மீண்டும் பிரகட
(அபரோக்த) மாயிற்று என்று கூறுகின்றான்.

அங்ஙனமாயினும் அது சரீரத்தின் வெளியில் எதிரிடத்தில் அபரோக்தமா யிருக்குமே
என்னும் சங்கை அண்டாக அங்குக் கூறுகின்
றான்:—

தனது சரீரத்தினுள்ளேயே அபரோக்த
மாயிற்று. ஏனெனின்,

க. பிரமாதா சேதனத்திற் (சாஷித்) சூம்
விஷய சேதன (பிரஹ்ம) த்திற் சூம் சரீரத்தி
னுள் அந்தக்கரண தேசத்திலேயே அபேத
முண்டாகுதலாலும்,

உ. பிரமாதாசேதனத்திற் சூ விஷய சேத
னத்தோடு விநுத்தி வாயிலாகவாவது அல்லது
நேராகவாவது உண்டாகும் அபேதமே அப
ரோக்த ஞானத்தின் லக்ஷணமாம். அஃது
உண்டாகுதலாலும்,

சரீரத்தின் உள்ளேயே பிரஹ்மத்தின் அப
ரோக்த ஞானம் சொல்லப்பட்டது; அது கல
முடையதாம்.

மாநா. இப்போது,

ச. நிதிநிதியாஸனவடிவ அருகே வைத்துத்
திற்பூப் பின்,

உ. திட அபரோக்தஞானவடிவ சூரியோ
தயத்தினால்,

௩. மாயையில் (தனது அந்தக்காணாதேசத்
தில்) உள்ள அஞ்ஞானம்சவடிவ இரவு நாச
மாயிற்று.

இதனானே காரியத்தோடுசமஷ்டியஞ்ஞான
வடிவ மாயையின் மித்தியாத்நாவம் தோற்றுத்
தால் பொருளால் அதற்கும் நாசமுண்டாயிற்று
என்பது சித்திக்கின்றது.

ச. சித்தென்னும் திருஷ்டாவாகிய சேதன
மும் ஜடமென்னும் திருசியப் பிரபஞ்சமுமா
கிய அவற்றின் “சத்து சத்தேயாம் அசத்து
அசத்தேயாம்” என்னும் இருருமொளியும்
போன்ற பேத (மிக்க விவேக) வடிவ விடியல்
உண்டாயிற்று.

௫. தோற்றுகின்ற அசத்துவாதிவடிவநிசா
சார் (பேய் முதலியன) மலத்தைப் புதிக்கின்ற
னார். (முழுக்ஷுக்களுக்கும் கூச்சவிடுவித்த
விண்மையால் கூச்சவிடுவதாகிய மலத்தைப்
புதிக்கின்றார்கள்.) ஆனால் அவர்களை ஞானத்
தினினின்றும் வமாற்றிக்கொண்டுபோதலாகிய
உபாயம் இல்லை.

சு. அஞ்ஞானவடிவ இரவில் முழுக்ஷுக் களாகிய பிரகாசங்களை மதாந்திரவடிவ திருடர் முதலியோரி னின்றும் இரக்ஷிப்பவர்களாகிய சூருதி ஸ்மிருதிவடிவ பாதுகாப்பாளர் உறங்கினர்.

அதாவது மீண்டும் இந்த ஞானத்தை இரக்ஷித்தலில் அவர்களது உபயோகமில்லை.

எ. அஞ்ஞானவடிவ இரவில் மிக்க வலி வுடையோராய்ச் சஞ்சரிக்கும் காமாதி சோரர்கள் ஞானமாகிய சூரியன் உதயமாகவே ஒடுங்கினர் (ஒளிந்தனர்).

அ. அஞ்ஞானவடிவ இரவில் விஷயங்களில் வலியப்பிரவிருத்தித்தலாகிய தேஜசுடைய இந்திரியமென்னும் நக்ஷத்திரங்கள் ஞானமுதயமாகவே ஒளிமழுங்கின.

க. அஞ்ஞானகாலத்தில் காமாதி விருத்திவடிவ கிரணங்களால் பிரகாசிப்பதும் விஷயங்களில் இராகவடிவ அமுதத்தால் நிறைந்திருத்தலால் பிரமாதியு (சோர்வுடையது) மாகிய மனமென்னும் சந்திரன் ஞானமென்னும் சூரியன் உதிக்கவே மந்தமாயிற்று.

௩. “வகு ௦ வுஷம் மமம் தொயம்
யொ ௦ ஹக்ஷாபயஹதி | தடிஹம்ஹக்ஷா
வஹு-கஸ்தாபி ப்ரயதா-தநஃ ||

என்பொருட்டு எவன் பத்திரம், புஷ்பம்,
பலர், ஈலம் என்பவற்றைப் பத்தியினால்
கொடுக்கின்றானோ, அந்த நியமிக்கப்பட்ட மன
த்தைமுடைய பக்தன் பத்தியினால் கொடுத்த
வஸ்துவிலை யான் அங்கீகரிக்கின்றேன்” என்
றல்முதலிய கீதை முதலியவற்றின் வாக்கியங்
களால் என்னிடத்தினின்றும் பிணை வான்கு
கின்றவனாய்,

௪. வேலைக்காரனைப்போல விதி நிஷேத
மாகிய பிணைகூழைச் செய்பவனாயிருக்கின்றான்,

௫. இப்போது நான் குருவென்னும் வக்கீ
லாகிய தம்மால்,

அ. பாகத்தியாக லக்ஷணையினால் எனது
நிஜ வடிவ கூடஸ்த (சாஷிரி)னோடு அவரது
நிஜவடிவமாகிய பிரஹ்மத்தின் ஒருமைவடிவ
கியாயத்தால்,

௬. ஜயித்தேதன் (அபேதபாவமாகிய தோற்
றத்தால், பராகநிதியின் போக்தாவாய்ச் சுவா
தினஞ் செய்ந்தேன்). சிலவிடத்து வியவகார

காலத்தில் பேதத்தைக் கூறுதல் உண்டாயிருந்
தும் லோகதிருஷ்டியினால் லஜ்ஜையுடையவர்
களாய், ஒருவருக்கொருவர் சிநேகமுடைய
ஸ்திரீ புருஷர்களைப்போல உள்ளே பேதத்
தோற்றம் ஒருபோதும் உண்டாகிறதில்லை;
அதன் அபேதமே பசி பார முதலிய தோஷ
மின்றிய புசித்த அன்னத்தினைப்போல பரமா
நந்தத்திற் கேதுவாயிருத்தலின்.

அபேதத்தோற்றம் சுகத்தை யுண்டுபண்
னுவதாம், பேதத்தோற்றம் துக்கத்தை யுண்டு
பண்ணுவதாம் என்பதில்

ஹோதெ ஸரீரஸா நநெ நெயதபெயுஜே
தொவலெ | ஸ்ரிமயொரிவ டாவதெயாஜே
வாதுவாரிதெநாஃ || டாவாய தெயத
வாவொஹி ஸாவாயாதெயதவாவநா |
வாராயானம் வுயுததகா ஹததீனம் ஸ
வாவஹம் ||

ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் சமரசாநந்த
முண்டாகவே, (விபவகாராலத்திற் சொல்
மாத்மிரமான) துவைதமும் அமுதத்திற் குச்
சமானமாம், சிநேகமுள்ள ஸ்திரீ புருஷர்களைப்
போல துவைதத்தன்மை துக்கத்தின் பொருட்

டாம்; அத்வைத பாவனை சுகத்தின் பொருட் டாம். எங்ஙனம்; சரீரத்திற்கு வேறுக எடுக் கப்பட்ட அன்னம் எதுவோ அது பாரத் தின் பொருட்டாம். புசித்த (போஜன வாயி லாகச் சரீரத்தோடு அபின்னமாகிய) அன்னம் எதுவோ அது சுகத்தின் பொருட்டாம்.” என் னும் புக்தியோடு கூடிய வேறு சாஸ்திரத்தின் வசனமும் பிரமாணமாம்

சுகம். ஞானொதஹி தியாவஹி வஹு
ஜாலீஜநாடிமே | ஞானொதஹி
ஷெந மொவிலஸாவஹாரிணா ||”

என்னும் மதுசூதன சரஸ்வதிகளாற் சொ ல்லப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தினை அனுபவத்தி லேற்றிச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :—

ஒருவன் வீட்டில் நிதியானது கல்லினால் மறைக்கப்பட்டுளதாயின், அந்நிதியைச் சித் தர்களது மையினால் அறிந்து அந்தக் கல்லை நீக்க வெளிப்படுகின்றது அப்போது அவ னுக்குத் தரித்திரத்தன்மை நீங்கிச் செல்வ முடைமை கிடைக்கின்றது ஆனால் அதன் விசேஷ சுகம் உபயோகத்தினால் உண்டாகின் றது.

அங்ஙனமே ஹரியாகிய பாமேசுவரனிடத்து எனக்கு முன் அஞ்ஞானதையிலிருந்த உபாசனாகாலத்தில் அநாதி (வெறுகாலத்து) “தாஸோஹம் (தாஸன் யான்)” என்னும் புத்தி யுண்டாயிருந்தது. அது கோபிகளினது வஸ்திரத்தைத் திருடுகின்றவராகிய விஷ்ணுவால் கருணையினாலே ஒரு சாஸ்திர சமாதானத்தை அடைவித்துத் தேகாபிமானத்தைக்குறிப்பிக்கும் * கருக. “தா”என்னும் கல்லை நீக்குதல் வாயிலாகக் கவரப்பட்டது. அதனால் இப்போது எனக்கு அனாதிகாலத்தைய ஜீவந்தன்மை வடிவத் தரித்திரத்தன்மை நீங்கித் தனது தேகமாகிய வீட்டில் முன்னரே நிலைத்திருந்த ஆத்மாவின் பிரஹ்மத்தன்மைவடிவ தன்முடைமை கிடைத்ததேதா; அதனால் இப்பெரிய லாபம் உண்டாயிற்று ஆனால் இதன் விசேஷமாகப் எனக்கு ஞானமுண்டாகியபின் பிரஹ்ம விசாரத்தினால் அந்தர்முகமா (உட்பார்வையா) ய் நிலைத்தலால் உண்டாகும்.

கரு. ஷெஹாஷ்ஜாமெந் சமஸ்தெ சகிஜோ
தெ ஷரஜாஹ்நி யது யது ஷெஜா யாதி
சது சது ஸஜாயயஃ ||

* கருக. தாஸோஹம் என்பதிலுள்ளது தா, அது நீங்கவே எஞ்சி நிற்பது ஸோஹம் என்பதாம்

தேகாபிமானம் கரைந்து பரமாத்மா விசேஷமாய் அறியப்படவே, எங்கெங்கு மனம்செல்கின்றதோ, அங்கங்கு (சின்மாத்திர வாசனையின் இருப்பால் ஆகாசவடிவ இலக்ஷியத்தில் அறியப்பட்ட பாணத்தைப்போலத் தனது சொரூபம் விளங்குதலால்) சமாதிகளாம். இச்சுலோகத்திற்கு இது இரண்டாவது பொருளாம்:—தேகாபிமானம் கரையாது பரமாத்மாவும் விசேஷமாய் அறியப்படாததாகவே எங்கெங்கு மனம் செல்லுகின்றதோ அங்கங்கு நல்ல ஆதி (மனோதுக்கங்)கள் உள.”

இவ்வர்த்தத்தினையே மனதிற் கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:—ஸ்தூல தேகத்தில் அகந்தையின் அத்தியாசத்தை முன்னிட்டு இந்திரியம் பிராணன் மனம் முதலியவற்றில் அகந்தையின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. அகந்தையின் அத்தியாசத்தை முன்னிட்டு இதந்தையின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. அதன்கண்ணும் பெயரின் அத்தியாசத்தை முன்னிட்டு வடிவத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. இது அநுபவ சித்தமாம். எதனால் வித்துவானாகிய எனக்குத் தேகத்தில் யான் எனனும் அபிமான வடிவ அகந்தையின் அத்தியாசம் நீங்கியதோ, அதனால் இந்திரிய முதலிய

சங்காதத்தில் அகந்தையும் வெளிஜக (நாமரூப) த்தில் இதந்தையுமாகிய இவற்றின் அத்தியாசம் நீங்கியது. இதனாலேயே அதன் கண்ணடங்கிய வீடு முதலியவற்றில் எனதெனுந்தன்மை முதலியவற்றின் அத்தியாசமும் நீங்கியது [அறியப்பட்ட கண்ணாடியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் பிம்பத்தின் சந்திகையாகிய உபாதியின் பலத்தால் விளங்குவதுபோல பிராரத்தமாகிய உபாதியின் பலத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் பான (விளக்க) மும் உண்டாகின்றது. அதனால் அதில் சத்தியத்தன்மையின் புத்தி உண்டாகிறதில்லை] சத்தையின் விளக்கத்தால் பிரஹ்மம் நிஜரூபமாக விளங்குகின்றது. ஆதலால் அப்பிரமாதியா (சோர்வின்றியவனா) கிய வித்வானுக்கு வியவகாரத்திலும் எப்போதும் சமாதியிருக்கின்றது. அவனினும் மாறுபட்ட அவித்வானுக்கு அத்தியாசத்தோடு நிஜரூபப் பிரஹ்மம் விளங்காமையால் எப்போதும் விசேஷபவடிவ ஆதி (மனோதுக்கம்) இருக்கின்றது.

க0க. சுஹாகாரொயிபம் ஸுதெகோ
ஸுஹுஹிஸொயய | உஜீதெவரோந
நெ நகவம் நாகவம் நவெஜமக ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தத்தை மன
திற்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:—ஆத்மா
வாகிய பதிக்குப் புத்தியென்பது பத்தினி
யாம். அந்த ஆத்மா அஞ்ஞானமாகிய நித்
திரையில் அநாதிகாலமாகத் தூங்கிக்கொண்டி
ருக்கின்றது. புத்தியானது அகங்கார (தேகா
பிமான) வடிவ ஜார (வியபிசார)த்தினால் கெட்
டது. அதனால் ஜகத்துவடிவ புத்திரணைப் பெற்
ருள். பின்னர் எப்போது புத்தியானவள் சத்
சங்கமென்னும் தோழிகளின் உபதேசத்தால்
ஆத்மாவை விழிப்பிக் (அதன் ஞானத்தைச்
சம்பாதிக்க) கின்றாளோ, அப்போது புத்தியை
நோக்கி அகங்காரமானது “ தூங்குகின்றவனை
எழுப்பாதே. ஏனெனின், இப்பரமாநந்த வடி
வம் விழிக்கவே நீ இருக்கமாட்டாய்; நானும்
இருக்கமாட்டேன்; ஜகத்துமிராதது. எல்லா
வற்றிற்கும் அஞ்ஞானவடிவ மூலத்தோடு நீங்
குதல்வடிவ பாதமுண்டாகும்” என்று கூறி
யது. என்றாலும் நற்குலத்துப் பெண்ணைப்
போல் உத்தம சம்ஸ்காரமுடையவளாகிய புத்
தி பாதவடிவப் பிராயச்சித்தத்தின் பொருட்டு
அவனை எழுப்புகிறாள் என்பதாம்.

க0௨. இப்போது ஆத்மாவாகிய ராஜா
சம்சாரமாகிய தேசாந்தரத்தில் போகுதல் வரு

தலாகிய யாத்தினாச் சமயத்தில் புத்திவடிவ
தாசியோடு தாதாந்ரிய அத்தியைவடிவம்
பிரீதியைச் செய்து, அவளை மகாமாணியென்று
கற்பித்துச் சரீரவடிவ தனது நகரத்தில் இரு
தயவடிவ அந்தர்ப்பரத்தில் ஸ்தாபித்தார். ஆ
னால் ஆண்டு அவன் சோகமுடையவனானான்.
அவளது சோகநீக்கத்தில் பொருத்த அநீக
விதமான மதவாதிக்குருக்களாகியவை வந்தியார்
களைக் கெட்டான். என்னாலும் அவர்கள் அவ
ளது வெவிரிவிருத்தியாகிய நாடியில் சோகத்
தைக் காணாமையால் சோகத்தைக் கெடுக்கும்
உபதேசவடிவ ஓளத்தத்தைக் கொடுக்களி
ல்லை. இவ்வாறு செய்துகொண்டிருக்க எம்
போது பிரஹ்மசிஷ்ட ருருவாகிய ஹ் சாமர்த்
திய வைத்தியர் கிடைத்தாரோ, அப்போது
அவளை வினாவுதல்வாரிலாக ஜகத்தாவடிவ கவ
ர்ணகாரனான தனது பிரியதமன் (அதிப்பிரி
யன்) விரும்பியபடி கிடையாமையாகிய விவோ
கத்தாற் பிறந்த சோகமாகிய நிபித்தத்தை
யறிந்து, அவளை அத்தியாவோபணாரிலாகச்
சமீபத்திற் கொண்டுவந்து பேதமுடையவாகிய
விவேககாலத்தில் இரண்டாவது வடிவத்தன்
மையாக ஆத்மாவாகிய ராஜாவிடத்தில்
ஸ்தாபித்தார். பின் அவளுக்குச் சோபனாத்

திபாச (இரமணீயத்தன்மை) வடிவ இரக்தத்
 தைக்கெடுக்கும் தோஷநிருஷ்டியாகிய இரச
 த்தை நான் தோறும் பருகுவித்து, அதில் விர
 சத்தன்மைவடிவ விருபத்தன்மைபைச் சம்பா
 தித்தல்வாயிலாகப் புத்தியாகிய தாசிக்கு வை
 ராக்கியத்தைச் சம்பாதித்து ஆத்மாவாகிய
 ராஜாவினிடத்துப் பிரீதியைப் பெருகச் செய்
 தார். அப்போது மித்தியாத்தன்மை யுணர்
 ச்விவடிவத் திட வைராக்கியத்தை யுண்டுபண்
 னும் அதன் (ஐகத்துவவடிவ சுவர்ணகாரணது)
 நாசம் (பாதம்) உண்டாபிற்று. இவ்வாறு
 புத்திவடிவ தாசியானவன் நானா விஷயமய
 மான ஐகத்தென்னும் சுவர்ணகாரனிடத்தில்
 (கலத்தலைச் செய்தற்குக் கூடாத தனது விய
 பிசாமமுள்ள அன்பினிடத்தில்) தோஷநிருஷ்
 டியினூற் றேன்றியதும் மித்தியாத்தன்மை
 யுணர்ச்சியாற் றேன்றியதுமான வைராக்கியத்
 தைச் சம்பாதித்து, நித்தியப் பிராப்தமான
 ஆத்மாவென்னும் ராஜாவினிடத்துப் பரம
 (தடையின்றிய) பிரீதியைச் செய்து, சர்வ
 சோகங்களின் நிரிருத்தி பூர்வகமான பரமா
 கத்தத்தை யடைந்தான். அதனால் அவனது
 புத்தியாசத்தால் சோகமுடையவனைப் போன்
 நிருத்த ஆத்மாவாகிய ராஜாவும் சோகமின்

றியவனும் ஆந்தவடிவனுமாய் எப்படியோ
அப்படியே தோற்றினான்” என்னும் உருவகத்
தைச் சிஷ்யன் ஸ்மரித்துச் சொன்னான்.

காட. நிஷெடாஷொ நிஸூயொ நாயு
ஸொஷொயாயொ வயலு | ஐாவதொ
நாயொநயுநா ரஸஹொ ஹவிஷு
தி ||க|| வ்யுயகௌந வரிஜோதா ஐஷுநா
வதயாடதநு | நஸுவாடிஸயதொஷொ
ஸௌஜாஜ்யதெதவிவ || ௨. ||

என்னும் இரண்டு சுலோகங்களின் அர்த்
தத்தைப் புத்தியிழ்கொண்டு சிஷ்யன் கூறுகின்
றான்:— ஆத்மாவாகிய நாதன் (பதி) நிர்த்தோ
ஷமும்(அவ்வியபிசாரியும்)நிச்சலமுமா (அவிகா
ரியுமா)யிருக்கின்றான். புத்தியென்னும் ஸ்திரீ
யானவள் வியபிசாராதோஷமுடையவளும்
விகாரியுமாயிருக்கின்றாள். இந்தத் தம்பதி
(ஸ்திரீ புருஷர்)களின் நிச்சயம் ரசபங்கமா
கும்; வெளிப்பார்வையினை யுடைய புத்தியா
கிய ஸ்திரீக்கு ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியமின்
மையால். ஆனால் எப்படியோ அப்படி (விசேஷ
பத்தோடு) வியவகாரம் நடந்துகொண் டிருந்
தது. எப்போது குருவாகிய பரமமித்திரன்
வாயிலாக அந்த ஸ்திரீயை ஆத்மாவி (தன்னி)

ஒன்பதாம் உபதேசம்.

௩௮௩

னும் வேற்றுத்தன்மையினாலும் திருசயத்தன்
மையாகிய ஜடமேனும் அநித்தியத்தன்மை
வடிவ தோஷத்தோடுகூடிய தன்மையினாலும்
அறிந்தானோ, அப்போது அவன் கர்த்திருத்
தன்மை போக்திருத்தன்மை முதலிய தனது
தர்மமான தன்மைகளோடு தாதாத்மிய அத்
தியாசமாகிய தனது முகத்தைக் காட்டுகிற
தில்லை. யாதொரு அந்தப் புத்தியுண்டோ
அவன் மிக உத்தம சம்ஸ்காரமாகிய லஜை
யோடுகூடியவளாகுங் காலத்து நிர்விகற்பசமா
தியாகிய ஆநந்தசாகரத்தில் முழுகி இறக்கவும்
செய்கின்றான்.

கஞ்ச. யெநவெதயதெவிஸூம் விஸூவெத
யதெநயம் | பொஜாமதி-ஸ்யாமெந்ஸு
நாயம் தம் வெடி வெடி ஸம் ||

என்னும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் எட்டா
வது ஸ்கந்தத்திலுள்ள மநுஸ்துதியினது வாக்
கியத்தின் பொருளைச் சிஷ்யன் அநுபவ கோசா
மாக்கிக் கூறுகின்றான்:—எதனால் (எந்தச் சே
தனமாகிய பரமாத்மானால்) விசுவம் (ஜக
த்து) சேதனத்தை யடைகின்றதோ (சேஷ்டை
செய்கின்றதோ), எதனை (எவ்வசலத்தை) விசு
வம் சேதனத்தோடு (சேஷ்டையோடு) கூடிய

தாசுச் சொற்கெறதில்லைபோ, இது (விசுவம்)
தூங்க எது விழிக்கின்றதோ, அதுவே இவன்
(சங்காதவடிவபுருஷன்) அழிகெறதில்லை. அது
[அவனை] அழிகின்றது.

காடு லொகாபூஷாநதி அபரவி: போயினா
உறஜநதா: ஸ்ரீபொருஜாதபா: நீரவசைவலா
ஸா: || விசுவதா: மகாஹை: ஹநஸ்ய: அபரவி
விசுவதா: மகாஹை: அபரவி: விசுவ
தா: ||

என்னும் சிலைகளுந் தின் அர்த்தத்தினை மன
திற்கொண்டு நிஷயன் கூறுவன்றான்: -போனை!
சமாநிரிபின்னும் விழித்தகாலத்தில் பார்ப்பி
ரஹ்மமாயிவ என்னிடத்தில் சொப்பனம் இந்
திரஜாலம் காணற்சலம் என்பவற்றிற்சுச் சம
மாக அவயாசமுடைய போக (அவிவேக) த்
தாற் றேழன்றிய லோகங்கள் (சராசரமாயிவ
ஜீவர்களுந் அவற்றின் ஆநிராமாயிவ பதினா
ன்ற பவனங்களும் அவற்றின் போய்யமாயிவ
அன்றிகளும் எல்லாவற்றிற்சுத் காரணமான
ஸ்வாஸநத்தாபத்தங்களும்) போற்றுகின்றன.
ஆனால் இத்தப் பரிபூரண விநிதிகா (அவிவே
க) பிரத்தியக் (உன்) கருத்தின் சமுத்திரமா

பிரபாமாமிர்தசம்பந்தமுள்ள சித்தவிருத்தி யில் (உள்நாட்டத்தில்) அவ்வுலகங்கள் இருப்ப தில்லை.

௧௦௬. நிரதிசம்பவஸுவாஸுளஸுபகாஸெ வபெரதஹிநு | கபரிஹிவெகாஹிதிதா ஸகஸிவ || க்ருதபநாததெஹிசிகா வாஸுதிவபா | வபரிஹிவெகாஸெபதஹி க்ருததஹிநு ||

நிரதிசய (எல்லாவற்றினும் அதிக) சகசமு த்திரத்தில் இவ்வெல்லா ஜகத்தும் இரஜ்ஜு வில் மாலைபையும் சர்ப்பத்தையும்போல அவி வேகத்தினால் எவ்வாறு உண்டாயிருக்கின்றது? இப்போது மேலாகிய விமலபோதம் உண்டா கவே யது எங்கு மறைந்தது? [அல்லது தேசி கராவது சுருதியாவது எங்கே போயிற்று?] என்பதை யான் அறிவேன்.

௧௦௭. “வகாஸா ய வபுதிவ ரொஹ கெவயபாணவ | நபெஹி ஸபுபுதாநி நபிவபுதாநி க்ருததி ||”

சாத்நயிக விருத்திகளின் சமுதமாகிய பிரகாச (சத்தவகு) த்தையும் ராஜச விரு

த்திகளின் சமூகமாகிய பிரவிருத்தியை (ரஜோ
குணத்தை) யும் தாமச விருத்திகளின் சமூக
மாகிய மோக (தமோகுண) த்தையும் (இவற்றி
னுள்) செவ்வையாகப் பிரவிருத்தித்தவற்றின்
(ரஜோதமோ பரிணாமங்களின்) கண் துவேஷஞ்
செய்கிறதில்லை. நிவிருத்தியாகியவற்றின் (சத்
துவகுண பரிணாமங்களின்) கண் விருப்பஞ்
செய்கிறதில்லை. [இவை முதலிய லக்ஷணங்க
ளோடு கூடியவன் எவனோ அவன் குணத்த
னெனப்படுகின்றான்.] என்னும் இவை முதலிய
கீதையின் பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்
கூறிய குணத்தினது லக்ஷணங்களைத் தன்னி
டத்து நிகழ்ச்செய்து இப்போது சிஷ்யன் கூறு
கின்றான்:— பிரகாசம் பிரவிருத்தி, மோகமென
குணங்கள் மூன்றும். அவற்றுள் பிரவிருத்
தித்த காமக்குரோதாதி வடிவங்களும் நித்தி
ரை சோம்பல் பிரமாதம்(சோர்வு)இடம்பம்முத
லியனவுமாகிய ரஜோ தமோ குணங்களின் பரி
ணாமங்களை நான் துவேஷிக்கிறதில்லை; அவற்
றால் சாஷியாகிய எனக்குக் கேடின்மையால்
நிவிருத்தியாகிய சமதம முதலிய சத்துவகுண
பரிணாமங்களின் இச்சையும் எனக்கில்லை; அவ
ற்றால் சாஷியாகிய எனக்கு இலாபமின்மை
யால்.

ஒன்பதாம் உபதேசம்.

க௦அ. பிராஹ்மணன், க்ஷத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், அதிசூத்திரன் முதலிய சகல ஜனங்களிடத்தும் தேகமுதலிய சங்காதங்களின் அபிமானமின்றி முன்னரே சாமாநியமாக “அகம் (யான்)” என்னும் பிரத்தியயம் (சப்தமும் ஞானமும்) உண்டாகின்றது. அதற்கு விஷய மாகுதலாற் பெறப்பட்ட சித்து (சைதன்யம்) எதுவோ அது எவனுக்குப் பரோக்ஷமாகும்? ஒருவனுக்கும் ஆகாது. எல்லோருக்கும் எப்போதும் அபரோக்ஷமேயாம். ஆதலால் அறியப்படாத (எந்த ஞானத்திற்கும் விஷயமாகாத) தன்மையினதாயிருக்கினும் அபரோக்ஷமாயிருத்தலால் சுவப்பிரகாசமாயிருக்கின்றது. இதனானே நான் “அறியப்படாத தன்மையினதாய் நித்திய அபரோக்ஷமாம்” என்னும் லக்ஷணமுடைய சுயம்பிரகாசனாயிருக்கின்றேன் என்று நான் தமது கிருபையினால் நிச்சயஞ் செய்தேன்.

க௦ஆ. ஓர் ராஜாவினிடத்து நித்தியம் கதைசெய்யும் அஞ்ஞானியாகிய பண்டிதரை மந்திரியின் பிரேரணையால் இராஜ சபையில் வந்த ஓர் பண்டிதர் க. பரமேசுவரன் என்கிருக்கின்றார்? உ. பரமேசுவரன் என்ன செய்கின்றார்? ட. பரமேசுவரன் என்ன புசிக்கின்றார்,

ச. பரமேசுவரனது முகம் எந்தத் திசையை நோக்கி இருக்கின்றது? என்று நான்கு பிர சினஞ் செய்தார்.

அப்போது அப்பண்டிதர் உத்தரம் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் “இங்கு கதையின் தொடர்பு ஆகவேண்டி யிருக்கின்றது. ஆதலால் இப்போது உத்தரம் கொடுக்கவேண்டிய அவசரமில்லை. நாளை ஒருமணி முன்னரே வந்து இவற்றிற்கு விடை கொடுப்பாம்” என்று கூறிக்கதையைச் செய்து வீட்டிற்குச் சென்று தனது புத்திரனை நோக்கி “அப்பண்டிதரார் செய்யப்பட்ட பிரசினங்களுக்கு உத்தரம் என்னால் கொடுக்கப்படமாட்டாது. உத்தரம் கொடாவிட்டால் எனது பிரதிஷ்டைக்குப் பங்கமுண்டாகும். ஆதலால் ஒரு ரூபாய்க்கு அபினி மருந்து வாங்கிவா. நான் அதனைத் தின்று இறக்கின்றேன்” என்று சொன்னான். இதனைக் கேட்டு ஞானநிஷ்டனாகிய அவனது புத்திரன் “இவற்றிற்கு உத்திரமோ தங்கள் பாலகனாகிய யான் சொல்லக்கூடும்” என, அப்போது அவன் இறக்கவில்லை. பின்னர் மறுநாளில் அப்பண்டிதரும் இப்பண்டிதரும் கதைக்கு ஒருமணி நேரம் முன் சிவிகையில் உட்கார்ந்து இராஜாவினிடத்து வந்தார்கள்.

அப்போது இராஜாவின் பண்டிதர் “இப் பிரசினங்களுக்கு விடை என் குமாரனும் கொடுக்கக்கூடும்” என்றுசொல்ல, அதனைக்கேட்டு ராஜா பல்லக்கனுப்பி அவரதுபுத்திரனை அழைபித்து உத்தமாசனத்தில் உட்கார வைத்துக்கேட்டார். அப்போது அவன் சொன்னது :—

க. ஒரு ஜலநிரப்பிய குடத்தை அழைப்பியுங்கள் என அதை அழைப்பித்தான். அதில் ஒருசேர் கற்கண்டைப்போடுங்களைப்போட்டான் கற்கண்டு கரைய இந்த ஜலத்தில் கற்கண்டு எங்கே இருக்கின்றதென்று கேட்டான், அப்போது இராஜா எல்லாவிடத்துமிருக்கின்றதென்றான். பண்டிதரின் புத்திரர் இவ்வாறு பரமேசுவரன் சகல ஜகத்திலும் எங்குமாயிருக்கின்றார் என்றார். இது முதற் பிரசினத்திற்குத்தரமாயிற்று.

உ. (க) பின் பண்டிதரின் புத்திரர் “அரசனே தாம் ஒரு கடிகை நேரம் ராஜஜியாதி காரத்தைவிட்டு என்னிடம் கொடுங்கள்” என்றார், அதனைக்கேட்டு ராஜா அப்படியே செய்தார் அப்போது பண்டிதரின் புத்திரர் தாம் ராஜசிங்காசனத்தில் ஏறி ராஜாவைச் சிறைப்படுத்தினார். சிறைப்படுத்தி “எப்படி வேலைக்காரனாகிய யான் ஒரு கணத்தில் ராஜாவா

னேனோ, ராஜாவாகியதாம் ஒரு கணத்தில் அடிமையானீரோ, அதுபோலச் சகுண வடிவத்தாற் பரமேசுவரன் கணத்தில் ஏழைய ராஜாவாகவேனும் ஸ்ரீமாகவேனும் செய்கின்றார். இராஜாவையாயினும் ஸ்ரீமானையாயினும் ஏழையாக்குகின்றார்.” என்று கூறி மீண்டும் இராஜாவைத் தனது பதத்தில் நிறுத்தினார்.

(உ) அல்லது எங்ஙனம் ராஜாதான் அகர்த்தாவாயிருக்க, அவர்மந்திரி முதலியோர் யுத்தமும் பிரஜையைப் பாதுகாத்தல் முதலியனவுமாகிய காரியங்களைச் செய்தபோதிலும் எல்லாச் செய்கைகளின் ஆரோபமும் இராவினிடத்துண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே நிர்க்குணவடிவமாகப் பரமேசுவரன் தான் உற்பத்திமுதலிய காரியங்களைச் செய்யாதவராயினும் மாயைமுதலியவற்றாற் செய்யப்படும் உற்பத்திமுதலிய காரியங்களின் ஆரோபம் அவரிடத்திற் செய்யப்படுகின்றது.

(ஈ) ராஜாவோ தான் செய்கிறதில்லை. ஆனால் சேவகர்களைக்கொண்டு கிரியைகளைச் செய்கின்றார் இதனால் விகாரியாவ ரென்னும் அருசியினால் வேறு திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்படுகின்றது :—

அல்லது எங்ஙனம் பரதரால் இராஜ்ஜியபரி
பாலனாகிகாரியங்கள் செய்யப்படினும், “இர
மர் பாதுகை இராஜ்ஜியாதிகளைச் செய்கின்
றது” என்று இராமர் பாதுகையில் ஆரோ
பம் உண்டாயினதோ, அங்ஙனமே மாயை (பிர
கிருதி) யினால் சிருஷ்டி முதலிய காரியமுண்
டாகியுள் பிரஹ்மத்தில் அதன் ஆரோபமுண்
டாகின்றது, அல்லது * சமகத்தைப்போலச்
செய்கின்றது. இவ்வாறு நிர்க்குண வடிவத்
தாற் பரமேசுவரன் செய்கின்றார் என்பது உப
சாரமாத் திரமாம். இது இரண்டாவது பிரகி
னத்தின் உத்தரம்.

௩. எங்ஙனம் சோபாதிக (கட்டை முத
லிய உபாதிகளில் ஏறிபுள்ள) அக்கினி ஓ மிக்
கப்பட்ட (ஓமம் செய்யப்பட்ட) திரவிய முத
லியவற்றை புசிப்பதாயினும் நிருபாதிக (மகா
தேயு) வடிவத்தால் அக்கினி அப்பாக்தாவாகி
ன்றதோ, அங்ஙனமே சந்திராசி சாது பிரஹ்
மணன் பசிபால் வருத்துவான் என்பவரிட
த்து ஈசுவரார்ப்பண புத்திபாகக் கொடுக்கப்
பட்ட போஜனத்தை விராட்டு முதலிய சோபா
திக (சகுண) வடிவத்தாற் பரமேசுவரன் புசிக்
கின்றார். நிருபாதிக (நிர்க்குண) வடிவத்தால்

அவர் அபோக்தாவா யிருக்கின்றார். இது முன்னு வது பிரசினத்தின் உத்தரம்.

ச. தீவர்த்தி செய்வித்து அதனைக் கொழுத்தச் செய்து டண்டிதரின் புத்திரர் “இதன் (தீவர்த்தியின்) முகம் எந்தத்திசையை நோக்கி இருக்கின்றது” என்று கேட்டார். அப்போது எல்லோரும் எல்லாத் திசையையும் நோக்கி இருக்கின்றதெனப் டண்டித புத்திரர் “அங்ஙனமே பரமேசுவரனும் எல்லாத் திசைகளையும் நோக்கி யிருக்கின்றனார். உண்மையில் முகமின்றியவராவர்” என்றார். இது நான்காவது பிரசினத்தின் உத்தரம்.

இப்பிரசங்கத்தை மனதிற்கொண்டு சிஷ்யன் மேற்கூறிய ஸ்ஷணபுடைய பரமேசுவரன் யான் என்றான்.

ககௌ. சூரீள ஸ்ஷணபுடையவிவோக்ஷ
ஜ்ஜிஃ ஸ்ஷா துபௌரஹா ஸ்வநா ஹியா
நா | ஹத்யாஜிகா ஸ்விதிரியஹி ஹா ஸ்
தீஜா ஸ்ஷொயிகா ஸ்வஹரஹஜெநாஜி
தெவ ||

என்னும் வாசிட்ட சலோகத்தின் அடிப்
பிராயத்தச் சிஷ்யன் மனதிற்கொண்டு கூறு

கின்றான் :—ஆதிகில் மனம் (எழும்புதல்) உண்டாயிற்று. அதன் பின் பந்தமோக்ஷங்களின் திருஷ்டி உண்டாயிற்று, பின்னர்ப் பந்ததிருஷ்டியிலடங்கிய பதினான்குபுவனமென்னும் பிரபஞ்ச திருஷ்டி யுண்டாயிற்று. இவை முதலிய திருஷ்டியின் ஸ்திதி நல்ல குழந்தைகளின் பொருட்டுத் தாதி சொன்ன கதையினைப்போலப் பிரதிஷ்டையை (கேட்போனது சித்தத்திற் பதிவை) அடைந்திருக்கின்றது. எங்ஙனம் ஓர் தாதியானவள் அழுகின்ற குழந்தைக்கு வினோதமாக அப்பா யான்உனக்கு ஓர்கதை சொல்லுகின்றேன் கேள் :— “ ஒரு குநியநகரமிருந்தது. அதில் மூன்று அழகிய ராஜ குமாரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களில் இருவரே பிறப்பையடையவில்லை. ஒருவனே கர்ப்பத்திலும் வரவில்லை. அவ்விராஜ குமாரர்கள் வேட்டையாடினார்கள். ஆகாயத்தில் பழுத்த விருக்ஷங்களைக் கண்டு அவற்றின் கீழ் உட்கார்ந்தார்கள். அவ்விருக்ஷங்கள் எப்படிப்பட்டவையெனின், இரண்டோ முளைக்கவுமில்லை. ஒன்றற்கு வித்துமில்லா திருந்தது. சுவர்க்கபரியந்தம் உயர்ந்துள்ளனவாம் ” என்று இவ்வாறு சொன்னான். (வாசிஷ்டத்திற் கூறிய) இவை முதலிய கதையைக்கேட்டு அந்தப்பாலன் விசாரமின்றிய புத்

தியினால் நிச்சயத்தை யடைந்தான். அங்ங
னமே சுருதியானது இவ்வஞ்ஞானிகளுக்கு
விஷய நோக்காகிய அமுதலை ஒழித்தற்பொரு
ட்டு முற்கூறிய (மனமுதலிய) ஆகாயாதி சிரு
ஷ்டி அஞ்ஞானியுடைய சித்தத்தில் முற்கூறிய
இராஜகுமாரர்களது கதையைப் போலப்
பிராந்தியினால் தோன்றுகின்றது. அதன் கிர
மத்தைக் கூறு (அருவதிக்) கின்றது அதனைக்
கேட்டு இவ்வஞ்ஞானிகள் சக்தியமாக நிச்ச
யம் பெறுகின்றார்கள். ஆனால் அந்தச் சுருதிக்குச்
சிருஷ்டிப்பைக் கூறுதலில் தாற்பரியமில்லை;
இவனு சித்தத்திலுள்ள ஜகத்தின் சக்தியத்
தன்மைப்ப நிமிருத்தித்தற் பொருட்டு எந்
தெந்தவிதமாக வேனும், சிருஷ்டிப்பை ஆரோ
பித்து அதன் அர்த்தத்தை விசாரித்தலால்
சுகஜமாப் அபவாதம் செய்வித்தலால் அத்
வைத தத்துவத்தை அறிவித்தலில் தாற்பரிய
மாம்.

ககக. இப்போது ஸ்ரீ பஞ்சதஸியின் கூ
டஸ்ததீபத்திற் கூறிய நேகத்தினுள் கூடஸ்த
சிதாபாசர்களின் பேதந்தையரிந்து, கூடஸ்த
(சாக்ஷி) சொருபத்தின் போதம் தனக்குச் சித்
தித்ததென்று சூசிப்பித்தற் பொருட்டுச் சிஷ்
யன் இவை கூறுகின்றான்:—

ஆகாயத்துள்ள சூரியனால் பிரகாசிக்கப்பட்ட சுவரில் எங்ஙனம் கண்ணாடியின் சூரிய னொளி (வெயிலில் வைக்கப்பட்ட கண்ணாடியி லுள்ள சூரியனது பிரதிபிம்பத்தின் பிரகாசம்) உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சாஷியினால் (கூடஸ்த சேதனத்தால்) பிரகாசிக்கப்பட்ட தேகத்தின் புத்தியிலுள்ள சிதாபாசனால் விசேஷப் பிரகாசம் உண்டாகின்றது. அநேக கண் ணாடியிலுள்ள சூரியனது சுவரின் கண்படும் அநேக ஒளிகளின், சந்தியிலும் சகல கண் ணாடிகளின் அபாவகாலத்திலும் ஆகாயத்து ள்ள சூரியனது சாமானியப் பிரகாசம் உண் டாகின்றது. அதுபோல ஜாக்கிர சொப்பனங் களில் விருத்திகளின் சந்திகளிலும் சுழுத்தி யில் சகல விருத்திகளின் இன்மையிலும் இடை விடாது கூடஸ்தனாகிய எனது சாமானியப் பிர காசம் இருக்கின்றது.

இப்போது கூடஸ்ததீபத்திற் கூறியதாகிய தேகத்தின் வெளியில் சிதாபாச பிரஹ்மசேத னங்களின் விவேகமும் எனக்குச் சித்தித்தது என்பதைச் சூசிப்பித்தற் பொருட்டுச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான்:-கடாகாரமாகிய புத்தியில் உள்ள சிதாபாசன் கடத்தினையே அவபாசம் (இது சூடமென்று பிரகாசம்) செய்கின்றான். கடத்

தின் ஞாதத்தன்மையினையும் அஞ்ஞாதத்தன்மையினையுமே பிரஹ்மம் (வெளி சேதனம்) பிரகாசிக்கின்றது.

அதாவது கடவடிவபுத்தி உதிக்குங்காலத்துப் புத்தியிலுள்ள சிதாபாசன் (சுற்பிதவிசேஷ சைதன்யம்) இது கடம் என்று கடமாத் திரத்தைப் பிரகாசிக் (அறி) கின்றது.

கடாகாரபுத்தி உதயமாவதற்கு முன் கடத்திலிருந்த “கடத்தை யான் அறிவேன்” என்னும் அநுபவத்திற்கு விஷயமாகும் அஞ்ஞாதத்தன்மையை அஞ்ஞானவடிவ விசேஷணாதோடு “கடத்தை யான் அறிவேன்” என்பதாகவே பிரஹ்ம சைதன்யம் பிரகாசிக்கின்றது.

கடாகாரபுத்தி உதயமாகியபின் கடத்தில் “கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” என்னும் அநுபவத்திற்கு விஷயமான எந்த ஞாதத்தன்மை உண்டாயிருக்கின்றதோ, அதனோடு கடவடிவ ஞேயத்தினையும், யான் என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாகிய புத்தியிலுள்ள சிதாபாசவடிவ ஞாதாவையும், அதுன் ஞானவடிவ விசேஷணதையுமே “கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” என்பதாகவே பிரஹ்ம சேத

னம் பிரகாசிக்கின்றது. கடாகாச விருத்தியி
லுள்ள சேதனம் சாஷியாம். அதனால் திரி
புடியின் (ஞாதா ஞான ஞேயங்களின்) பிரகா
சம் சம்பவிக்கின்றது. என்றாலும் வெண்மை
யான ககரமென்னும் எழுத்து வெண்மைக்
காகிதத்தில் சொன்மாத்திரம் பேதமா யிருப்
பது போலச் சாஷிக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும்
சொன்மாத்திரம் பேதமாம். ஆதலால் இங்
குச் சாஷியே பிரஹ்மசப்தத்தாற் சொல்லப்
பட்டிருக்கின்றது. இதனானே அந்தச் சாமா
நியசேதனவடிவப் பிரஹ்மம் கடாகாசத்தினும்
மகாகாசம் பின்னமாகாதது போலச் சாமாநிய
சேதனவடிவமேயான ; கூடஸ்தனாகிய என்னி
னும் வேறன்று. ஆதலால் “யான் பிரஹ்மம்”
என்பது அவ்வாறு சொல்லுதலின் இரகசிய
அபிப்பிராயமாம்.

ககஉ. மீண்டும் பிரகாசவடிவத் தன்மை
யாக ஆத்மாவின் சொரூபத்தைச் சிஷ்யன் கூறு
கின்றான்:—சரீரமாகிய நிருத்தியசாலையில் சிதா
பாசவடிவ ஜீவன் இராஜன் அவனிடத்து மன
மென்பது மந்திரி. பஞ்சப்பிராணன்கள் வேலை
யாட்கள். சப்தமுதலிய ஐந்து விஷயங்களும்
சபையினர். சரோத்திர முதலிய பத்து இந்
திரியங்களும் வாத்தியகாரர். புத்தி கூத்தா

டிச்சி. சாக்கி (பிரத்தியகாத்மா) தீபம். அவை யாவும் இதன் சந்நிதியிலிருக்கின்றன. மீண்டும் அது ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் இவையாவும் இருக்கினும் அப்போதும் பிரகாசிக்கின்றது. சுழுத்தியில் இவை யாவும் இல்லையாயின், அப்போது அதனை (இன்மையை) யும இருந்தபடியே பிரகாசிக்கின்றது. அதுதான் யான். இது ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் நாடகதீபத்திற்குரிய உருவகமாம்.

பல துளைகளோடுகூடிய கடத்தின் உள்ளிருக்கும் தீபத்தினைப்போல விசேஷமாகப் பிரகாசிக்கின்ற எதன் ஞானம் இந்திரியவடிவ வெகு துளைகளால் வெளியில் விளங்குகின்றதோ. [அறிகின்றேன் என்று அதன் விளக்க முண்டாகியபின்னர் இந்தச் சகல ஜகத்தும் விளங்குகின்றதோ.] அந்த விளக்கம் (பிரகாசவடிவ சேதனம்) யான். இது தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

சுருகம் (தைலம்) தசை (வர்த்தி) பாத்திரம் (ஆதாரம்) இவையின்றி ஓர் (மனோவாக்ருகளுக்கு விஷயமாகாத) பிரஹ்மமாயி தீபம் விளங்குகின்றது. இந்தத் தீபம் மூன்று உலக

மாகிய ஓர் (அநிர்வசநீய) மையைய (கருப்பை)
விவேகித்துக் காட்டுகின்றது. அதுவே யான்.
இந்த அர்த்தம்

“ தீவம் கொடவி ஸரீர்யெஸுஹ டிஸா
யாரஹ்ந ஃஸுஹம் | தஃபுரிகிவி
தரிஸுஹ் டெஹ் டெஹ் டெஹ் டெஹ்
யதி ||

என்னும் சித்தாந்த சந்திரிகோத்காரறு
வின் வாக்கியத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது.

ககந. இப்போது ஆத்மாவின் பரமாநந்
தத் தன்மையினைச் சிஷ்யன் அநுபவ கோசா
மாக்கிக் கூறுகின்றான். “ படிக்கின்ற அநே
கம் பிள்ளைகளின் இடையிலுள்ள ஒருவனது
புத்திரன் குரல் சாமாநியமாக அவன் பிதா
விற்குக் கேட்கப்படின்மும், அநேகரோடு படித்
தலாகிய பிரதிபந்தத்தால் ‘இது என் புத்திர
னது சப்தம்’ என்று விசேஷமாகப் பானமா
(விளங்கு)கிறதில்லை. அதுபோலப் பரமாநந்த
னாகிய யான் சாமாநியமாகப் பரமப் பிரீதிக்கு
விஷயமாயிருத்தலால் விளங்கினும், இல்லை
தோற்றவில்லையென்னும் ஆரணமாகிய பிரதி
பந்தத்தால் ‘நானே பரமாநந்தவடிவன்’ என்று

விசேஷமாகத் தோற்றுகிறதில்லை என்று விசாரித்து 'சாமாநியமாக விளங்குகின்ற பரமாத்மம் எதுவோ அது நான்' என்று சாஸ்திரம், குரு, தனது அநுபவம் என்பவற்றின் கருபையால் அச்சுக் 'வடிவத்தை விசேஷமாக அறிந்தேன்.' இவ்வர்த்தம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் பிரதிபலித்ததுவவிவேகமென்னும் முதற்பிரகரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ககௌ. இப்போது கிஷ்யன் அநேக மதங்களின் அபவாதத்தோடு சுருதியிற் பெறப்பட்ட நிஜசொருபத்தைக் கூறுகின்றான்:—ஸ்திரீ குழந்தை குருடன் ஜடன் என்பவர்களுக்குச் சமமான சார்வாகன் (க), பிராணோபாசகன் (உ), இந்திரியாத்மவாதி (ங), சூதணிக விஞ்ஞானவாதி (ச), சூன்யவாதி முதலியோர் (ரையாயிகர் முதலியோர்) (ரு) என்னும் வாதிகள் யாண்டுப் பிராந்தர்களாய்க் கிரமமாகத் தேகம் (க), பிராணன் (உ), இந்திரியம் (ங), புத்தி (ச), சூரியம் அஞ்ஞானமுதலியன (ரு) என்பவற்றைத் தானெனச் செவ்வையாய் அறிகின்றார்களோ, அந்த அளவின்றியது (அணு, குறுமை, நெடுமை முதலிய பரிமாணமின்றியது) நானாகிய (ஆத்மாவாகிய) யானாபிருக்கின்றேன்.

ககரு. இப்போது சிஷ்யன் மாயையின் ஆச்சரியவடிவத்தன்மையைக் கூறுகின்றான்:—

ஓர் (அநிர்வசநீய) கருமை(மேகமுடல் வடிவின் தாகிய மாயை) எப்போது சிதாகாசத்தில் புவன (பதினான்கு உலக) வடிவ ஜலத்தை (சிருஷ்டித்தலாகிய மழையை)ப் பொழிகின்றதோ, அப்போது பிரஹ்மா முதலிய ஜீவர்களாகிய ஆச்சமான தவனாகள் நாற்புறத்தினும் குதிக்கின்றன.

ஓர் (அநிர்வசநீயமான) கிழ (அநாதிகாலத்தை) அசத்தானவன் (சத்தினும் விலகாது மாயையாகிய வேசி) சங்கமின்றியே அசங்கபரம புருஷனது எல்லா உடைமையையும் (ஆத்மசொருபமாகிய தனத்தினைக்) கவர்கின்றான். ஐய! இவ்வுலகிலுள்ள துன்பத்தினை என்னென்று சொல்வது! ஒன்றும் சொல்ல முடியாது.

ககசு. இப்போது இந்திரஜாலவடிவத்தன்மையாக ஜகத்தின் மித்தியாத்தன்மையைக் கூறுகின்றான்:—

கர்ப்பத்திலிருந்த பிந்துவானது சாங்கோ பாங்கமாய் (கை கால் தலை முதலிய அங்கங்

ஈசுவரன், குரு, ஆத்மாவென்று மூர்த்தி
பேதத்தால் வியாபகத்தை யடைந்து ஆகாசத்
தைப்போல் எவருடைய தேகம் வியாபிக்கப்
பட்டிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட தக்ஷிண
மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்” என்னும் வார்த்திக
காரது வாக்கியத்தின் பொருளை சொல்லப்
பட்டது.

ககஅ. இவ்வாறு ஸ்ரீ குருவின் பிரார்த்
தனை பூர்வகமாகத் தனது ஆத்மாவை நமஸ்க
ரித்து, இப்போது தனது இஷ்டமாகிய சிவன்
முதலிய பெயரையுடைய ஈசுவரனிடத்துச்
சிஷ்யன் அபேதத்தன்மையாகப் பிரார்த்திக்
கின்றான்:—

சிவனே ! தாம் எனது ஆத்மாவா யிருக்
கின்றீர். மதி (புத்தி) சிவை (பார்வதி) யாம்.
ஐந்து பிராணன்களும் நந்திகேசுவரர் முதலிய
பரிவாரங்களாவர். சரீரம்வீடாம். சாஸ்திர
விரோதமின்றிய பிராரத்தத்தின் பலமாகிய
சுப்தாதி விஷயங்களின் போகம் அர்ச்சனை
யாம். நித்திரையும் நடத்தலும் கிரமமாகத்
தியானமும் (சமாதியும்) பிரதக்ஷிணமுமாம்.

ஈண்டு இது இரகசியம்:—எங்ஙனம் சமாதி
யில் அஞ்ஞான முதலிய பிரபஞ்சத்தின் அபா

வழுண்டாய் நிஷ்விரபஞ்ச சுவசொரூபமே
மிஞ்சுகின்றதேதா, அங்ஙனமே ஞானிக்குத் தத்
துவஞானத்தால் எஞ்சாதவின்றிய அஞ்ஞானம்
(ஆவரணம்) கெடுதலால் அவனுக்குச் சுழத்தி
யிலும் அஞ்ஞானமும் ஸ்தூல மத்தமம் பிர
பஞ்சங்களும் இல்லாதனவாகச் சித்திக்குகின்
றன அவ்வின்மை சித்திக்குகவே நிஷ்விரபஞ்ச
சுவசொரூபமே மிஞ்சுகின்றது. ஆதலால் ஞா
னிப்பின் நித்திமையும் சமாதிக்குச் சமானமாகி
ருத்தலால் அதனைச் சமாதி என்றார். ஞானி
தனது ஆத்மாவாகிய சிவனை எங்கும் உள்வ
தாக (வியாபகமாக) அறிகின்றான். ஆதலால்
அவனது அங்குமிங்கும் நடத்தலானது அந்தச்
சிவனது பிரதக்ஷிணத்திற்குச் சமானமாம்.
அவன் உச்சரிக்கின்ற சகல வாக்மியங்களும்
ஸ்துதியாம்.

இதன் இரகசியம் இதுவாம் :—கடமுத
விய சகல சப்தங்களின் வாச்சியார்த்தம் அந்
தந்த ஆகாரத்தோடுகூடிய அஸ்திபாதிப் பிரிய
வடிவ பிரஹ்மமாம். அந்தந்த ஆகாரத்தன்
மையை விட்டு எஞ்சிவின்ற அஸ்திபாதிப்
பிரியவடிவப் பிரஹ்மம் அச்சப்தங்களின் லக்ஷி
யார்த்தமாம். ஆதலால் ஸக்தஸூகிருத்திரி

னால் சுகல வசனங்களும் பிரஹ்மத்தையே (ஆத்மாவின்னையே) விஷயஞ் செய்கின்றன.

அல்லது, ஞானியின் சுகல வசனங்களும் லக்ஷணை செய்தவின்றியே சக்திவிருத்தியினாலேயே சுத்தப்பிரஹ்மத்தை (ஆத்மாவை) விஷயஞ்செய்கின்றன ; அவனுக்குச் சர்வ ஜகத்தும் பிரஹ்மவாடிவாகாத் தோற்றுகலால்.

இவ்வாற்றால் நான் எந்தெந்தக் கர்மங்களைச் செய்கின்றேனோ, அவை சிவனே ! தம்முடைய ஆராதனமாம் என்பது

சுதா சம் நிர்ஜிதே ஸஹயராஃ
புராணாஃ ஸமீரம் மூலம் பஹு தெ
விவியொபஹை மரபு நா நிஜா ஸபாயிஷ்வி
திஃ | ஸஹயராஸு பஹைஃ புஜகதிணவி
யிஃ ஹை தாணி ஸவாநா நிரொய பஜித
ஜி கஹொதி சுதகதிகம் ஸஹை தவாரா
யகம் ||

என்னும் சுலோகத்தின் அர்த்தமாம்.

ஹிநி நிர்ஜிதநாபா ஹிஹைஸ ஹைபா ஸரி
ஜகதிஸ் தவா ஹிநி ஸ ஹாணாம் | சூ ஹி
ரொஹைதா தவையிதொநி ஸஹை ஜி
ஹிஜிஸ நிதாபகதெ ||

என்னும் அப்பயதீக்ஷிதபண்டிதரது வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை அறுவாதஞ் செய்கின்றவனாய்ச் சிஷ்யன் தனது இஷ்டதெய்வமாகிய சிவனைப் பிரார்த்தனை செய்கின்றான்:—

சம்புவே ! பனிமலை புதல்வி (பார்வதி), சந்திரன், சீதலமான தேவநதி (ஜடையிலுள்ள கங்கை) என்னும் மூன்றும் சீதளமாம். இம் மூன்றினாலும் தாம் மிக நடுக்குற்றிருத்தலால் பிரியமுண்டாகும் வண்ணமாக எனது இருதயத்தில் பிரவேசியும் பிரவேசித்தால் தம்முடைய மூன்று சீதளங்களும் போகும். எனது மூன்று தாபங்களும் ஒழியும்.

எண்டு இஃது இரகசியமாம்:— சிவனது மூர்த்தத்தன்மையின் திருஷ்டியை விடுதலின்றி அதனது மூன்று சீதளங்களின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயவடிவ அபரோக்ஷபாதம் சம்பவியாது. தனது தேகபாவத்தின் திருஷ்டியை விடுதலின்றி முவகைத் தாபத்தின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயவடிவ அபரோக்ஷபாதம் சம்பவியாது. சிவனுக்கும் தனக்குமுள்ள உபாதி திருஷ்டியை விடுதலால் நிருபாதிகமாகிய பாமசிவனுக்கும் ஆத்மாவிற்குமுள்ள ஏகத்தன்மையின் ஞானமின்றி வேறுவகையான பிரவேசம் உள்ளத்திற் சம்பவியாது. ஆதலால் சிவ

னே ! தாம் நிரந்தரம் என்னோடு அபேத நிச்
சயமாகிய தத்துவஞானத்திற்கு விஷயமாவீ
ராக என்பது இரகசியமான அபிப்பிராயம்.

கூயி ஔயிவ மணுஜோநெ ஔகூநு ஔ
கொடஹெவெ ஷெஹஜுஸா | விஸூயிவெஸ
தெ வெ ஸஜெயாநநுவணுதா து
ஜா |

என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை அநு
வதித்துச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— லோகநா
தனே ! தேக திருஷ்டியினால் தம்மையும் என்
னையும் கணிக்குங் காலத்து யான் ஒரு கொசு
னும் சிறிய கொசுகிற்குச் சமானமாயிருத்த
லின் சமானமின்றியவனாயிருக்கின்றேன். தம
க்கும் எனக்கும் சத்து சித்து ஆனந்தமென்
னும் வடிவத்தால் பூர்ணத்தன்மை சமமேயாம்.

இப்போது அஞ்ஞானகையில் பேததிரு
ஷ்டியினாற் செய்த தீர்த்த யாத்திரை முதலிய
கர்மங்களையும் அபராத வடிவமென்றெண்ணி

“கூஜுதா யா வுாவகதா ஹதாநெ
யுாவெநெ வெதஃ வரதா ஹதா தெ |
ஹுதாநயா வாகூரதா ஹதா தெ
கூஜெவெ ரெவதுவாராயெதா ||

என்னும் இச்சுலோகத்தின் அர்த்தத்தை அருவதித்துச் சிஷ்யன் மன்னிப்புக் கேட்கின்றான் :— தேவனே ! யாத்திரையினால் தமது தூரணத்தன்மையைக் கெடுத்தேன். திராணத்தினால் தமது மனதிற் று விஷயமாக காமையாக் கெடுத்தேன். ஸ்தூதியினால் தமது வாக்கிற் று விஷயமாக காமையாக் கெடுத்தேன். இம் முன்று அபராதங்களும் என்னுள் செய்யப்பட்டன. பகவானே ! அதனைத் தாம் பொறுத்தருளல் வேண்டும். புத்திரன் முன் அநியாயமாயுடைய பாலப் பருவத்திற் செய்த அபராதங்களைப் பிதாவானவன் பொறுப்பதுபோல அஞ்ஞான தசையிற் செய்யப்பட்ட பக்தனாகிய எனது அபராதங்களைத் தாம் பொறுத்தருளல் வேண்டும்.

ககக. ஆற்றில் முற்றிய புருஷனைக் கரை யேற்றுவதில் க. கரையில் நிற்கின்ற எடுப்ப வன் எடுக்கப்படுபவனென்னும் இருவருக்கும் போதிக்கும் புருஷனும், உ. எடுக்கும் புருஷனும், க. எடுக்கப்படும் புருஷனுமாகிய மூவரது நன்மையும் வேண்டும்.

தராசில் பொன்னை நிறுத்தற்பொருள் மீ. பொன்னும் குன்றிமணி முதலியவற்றையும்மேற்.

பாகத்தில் சலாகையுமாகிய முன்றன் சமத்
தன்மையும்கேண்டும். அவை இருந்தால் அப்
போது சுவர்ண முதலிய வஸ்துக்களின் பரி
மாணத்தின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது.

அங்மனமே திட அபரோக்த ஞானத்தி
லும் சாஸ்திரம் குரு தன் அநுபவம் என்னும்
முன்றன் சமத்தன்மையும்கேண்டும். அது
எனக்குச் சித்தித்தது. ஆதலால் எனது நிச்
சயம் திடமாம். இதனால் எனக்கு முந்தியில்
சம்சயமில்லை என்னும் அபிரமிராயத்தினால்
சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :—

சாஸ்திர திருஷ்டியினாலும் குரு வாக்கியத்
தினாலும் செவ்வையாய் உதித்திருக்கின்ற அப
ரோக்த ஞானத்தினாலும் தானே தானாக அநிந்
தேன் இதுவே வேறு சாஸ்திரத்திலும்,

‘‘சராஸ்வதிஷ்டி மஹாபாவ பாக்யே சுபீய
த்யுஷ்டி’’

‘‘சாஸ்திரபு | திரியெவெவா விஜாநாதி
ஸேவெவா தாது ஸஸ்யா ||’’

சாஸ்திர திருஷ்டியும் குருவாக்கியமும்
தனது அநுபவமுமாகிய முன்று வித்தத்தினா
லும் எவன் அறிகின்றானோ அவன் முத்தன் ;
‘‘இதற் சம்சயமில்லை.’’ என்று சொல்லப்பட்டி
ருக்கிறது.

க20. இப்போது எந்த ஹரி, குரு, சத் புருஷர்கள் என்பவர்களிடத்து முன் செய்த பக்தியினால் உண்டாகிய அவர்களது திருபையினால் அபரோகக்ஞானம் உண்டாயிற்றோ, அவர்களது பக்தியைவிடதலால் செய்ந்நன்றி கொல்லுகலென்னும் தோஷமுண்டாகின்றது. அதன் நிவிருத்தியின் பொருட்டுச் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— ஈசுவரன், குரு, சாதுக்கள் என்பவர்களுக்குத் தேகதிருஷ்டியினால் நான் தாசனாயிருக்கின்றேன். ஜீவ திருஷ்டியினால் உந்த ஈசுவர வடிவமாக மதிக்கப்பட்ட குரு முதலியோர்களின் அம்சமா யிருக்கின்றேன். ஆத்ம திருஷ்டியினால் அவர்களே யானாயிருக்கின்றேன். அது வேறு சாஸ்திரத்திலும் ஓர் பக்தரால்.

“பெஹஸுபுஜ்யாதா ஞானஸாதஹம் ஜீவஸுபு
ஜ்யா க்ஷடிஸாக்ஷி | சூதுஸுபுஜ்யாதா க்ஷடு
வாஹ விகி ரெ நிஸுயா விகி ||

தேவனே ! தேக புத்தியினாலே யான் தமது தாசன். ஜீவபுத்தியினாலே தமது அம்சன். ஆத்ம புத்தியினால் தாம் யான் என்பது எனது நிச்சலமானமதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்ரீசங்கராசாரிய சுவாமிகளும் மற்ற ஜீவர்களின் உபதேசத்தின் பொருட்டுச் சிவஸ்தூதியின் பிரசங்கத்தில் இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றனர் :—

ஜாஸஸ்தைஹம் ஜெஹஜ்ஜஷ்டிராஷ்டி ஸம்
ஹா ஜாதஸ்தைஹா ஜீவஜ்ஜஷ்டிரா தீ
ஜ்ஜஷ்டி | ஸவஸ்திரா துநா துஜ்ஜஷ்டிரா க்ஷ
ஜெவெதெவம் ஜெய நஸ்திராஸவஸ்திரா
ஜெஸ்தி ||

சம்புவே ! தேகதிருஷ்டியினால் நான் உன் ஹுடைய தாசன். திரியம்பகரே (முக்கண்ணரே) ! ஜீவ (உபாதியாகுகடிய சேதன்) திருஷ்டியினால் நான் தங்களுடைய அம்சமாயிருக்கின்றேன். எல்லாவற்றின் ஆத்மாவே ! ஆத்ம திருஷ்டியினால் தாமே நான் என்னும் இத்தன்மைய எனது புத்தி சர்வகாஸ்திரங்களாலும் நிச்சயத்தை யடைந்திருக்கின்றது.

நூலாசிரியரின் வாக்கியம்.

கஉக. சிஷ்யனானவன் முற்கூறிய வண்ணம் தானே தன்னையறிந்து கிருதார்த்தனானான். பின்னர்க் குருவின் பாதகமலங்களில் நமஸ்கரித்துக் குருவின் ஆணையாகிய வாக்கியத்தால் வீட்டிற்குப்போனான்.

ஒரு காலத்துக் * ககூடு. காததாலிய நியா
யத்தால் * ககூக. நிஷ்காம புண்ணிய (அகக்ஷ
கிருஷ்ணாவடி வ யோகாரின் கர்ம)மயமான உத்
தம பிராரத்தகர்மத்தின் உற்பத்திரினால் முற்
கூறிய சிஷ்யனாகிய ஞானியின் சித்தத்தில் கா
ணப்படும் போகங்களில் திருஷ்ட நித்தியாத்
தன்மை உணர்ச்சியால் தீவிரதர வைராக்கியம்
உண்டாயிற்று. அதனால் ஜீவன் முக்திரினது
விலக்ஷண சுகத்தைச் செவ்வையாய்ப் புரித்தற்
பொருட்டு வீடு முதலியவற்றை விடுதலாகிய
சந்நியாச ஆசிரமத்தைக் கொண்டான்.

சுண்டு இது இரகசியமாம்:—க. உத்தமம்,
உ. மத்திமம், ஈ. கரிஷ்டம், ச. அதமதரம்,
ஞ. அதமதமம் என்னும் பேதத்தால் பிராரத்த
காமமாகிய பாக்கியம் எதுவோ அது லிந்து
வகையாம்.

* ககூடு. காகம் உட்காரப் பண்புடும் விழுந்தது
என்னும் நியாய (திருஷ்டாந்த) த்தால்.

* ககூக. சகாம புண்ணியம் எதுவோ அது கரிகில
கரிமமாம். பாவம் எதுவோ, அது கிருஷ்ணகரிமமாம்.
அவ்விரண்டினும் விலக்ஷணமான நிஷ்காம புண்ணியம்
எதுவோ அது அகநில கிருஷ்ணகரிமமாம்.

க. எப்போதும் நிமிருத்திக்கு எதுவாகிய பிராரத்தம் எதுவோ அது உத்தமமாம். அது ஸுகதேவர், வாமதேவர், சனகாதியர் முதலியோரிடத்திருந்த பிராரத்தமாம். அது பிறப்பு முதல் சரீரம் இருந்தவையில் நிமிருத்திக்கு எதுவாயிருந்தவையால் உத்தமமாம்.

உ. முதலில் பிரமிருத்திக்கு எதுவாயுந் தின் நிமிருத்திக்கு எதுவாயுமுள்ள பிராரத்தம் மத்திமமாம். அது யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோரிடத்திருந்த பிராரத்தமாம். அது சிவ சஸ்தாமிரமத்தை அங்கீகரித்தலாகிய பிரமிருத்திக்கு எதுவாயிருந்து தின் தீவிர வைராக்கியத்தோடு வித்வத் சுந்தியாசத்தை அங்கீகரித்தலாகிய நிமிருத்திக்கு எதுவாயிருந்தவையால் மத்திமமாம்.

ங. எப்போதும் பிரமிருத்திக்கு எதுவாயுள்ள பிராரத்தம் கரிஷ்ட (அதம) மாம். அது ஜனகர் முதலியோருக்கு இருந்த பிராரத்தமாம். அது எப்போதும் இராஜஜியபேரகத்தை அங்கீகரித்தலாகிய பிரமிருத்திக்கு எதுவாயிருந்தவையால் கரிஷ்டமாம்.

ச. முதலில் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயும் பின் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயுமுள்ள * கசுஉ. பிராரத்தம் அதமதரமாம். அது சிகரத்துவஜன், அலர்க்கன், பிரியவிரதன் முதலியோருக்கிருந்த பிராரத்தமாம். அது முதலில் வைராக் கிய பூர்வகமாய் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்து, பின்னர்ப் போகஇச்சையை முன்னிட்ட ராஜ்யாதிகளை அங்கீகரித்தலாகிய பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்தமையால் அதமதரமாம்.

ரு. (க) இஷ்டப்படி ஒழுகுதல் (உ) இஷ்டப்படி பேசுதல் (ங) இஷ்டப்படி புசித்தல் என்னும் பிரமாதத்திற்கு ஏதுவாகிய பிராரத்தம் * கசுங. அதமதமமாம். அது கலியின் பிரமாதத்தால் சில ஆதுநிகர் (தற்காலத்தவர்) அநதிகாரிகளாய் மேல் வேதாந்தசிரவணமுதலிய சகசாதனங்களிற் பிரவிருத்திக்கும் கள்ள ஞானி முதலியோரதாம். அது (க) இஷ்டப்படி நடத்தல் (உ) இஷ்டப்படி பேசுதல் (ங) இஷ்டப்படி புசித்தலென்னும் பிரமாதத்தை

* கசுஉ. அதமமாயுள்ள ஒன்றனைவிட அதமமாயுள்ளது அதமதரம் எனப்படும்.

* கசுங. அதமங்கள் எல்லாவற்றினும் அதமமானதை அதமதமமென்பர்.

அங்கீகரித்தற்கு ஏதுவாயிருத்தலின் அதமதம
மாம். அவற்றுள்,

முற்கூறிய ஞானி புருஷனது பிராரத்தமா
கிய பாக்கியம் முன்னர்க் கிருகஸ்த ஆசிரம
த்தை அங்கீகரித்தலாகிய பிரவிருத்திக்கு ஏது
வும், பின்னர்த் தீவிர வைராக்கிய பூர்வகமாய்
வீடுமுதலியவற்றை விடுதலாகிய நிவிருத்திக்கு
ஏதுவுமாயிருத்தலால் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலி
யோர்களுக்குப்போல மத்திமமாயிருக்கினும்,
அது தீவிர வைராக்கியத்திற்கு ஏதுவான நிஷ்
காம் புண்ணியவடிவமாயிருத்தலால் உத்தம
மென்று சொல்லப்பட்டது.

இங்கு வீடு முதலியவற்றைவிடுதல் என்று
சொல்லப்பட்டது. அதில் வீடு என்னுஞ் சொ
ல்லால் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட கேதத்தி
ரம் (நிலம்), பசு, தாசன், தாசி, தனம், தான்
யம் முதலிய செல்வமாகிய பணத்தையும், அ
தன் உபயோகியான உழவு வியாபாரமுதலிய
வற்றில் பிரவிருத்தித்தலாகிய அதன் இச்சை
யையும் கொள்ளவேண்டும்.

முதலிய என்னும் சொல்லால் புத்திரஏஷ
னையும், அதன் உபயோகிகளான ஸ்திரீ விவா
கம் முதலியவற்றின் ஏஷனையும், இவ்வுலகம்

துதிக்கத்தக்கதன்மைமாரிணையும் நிந்திக்கத்தக்க
தன்மைமாரிணையும் சம்பாதிக்கும் இச்சை ஆல்
லது லோகாந்தரத்தின் இச்சை என்னும் லோக
ஏஷணையும், அதன் உபயோகியான யாகாதி
கர்மங்களிற் பிரவிருத்திக்கும் ஏஷணையுமாயி
இவற்றைக் கொள்ளுதல் வேண்டும். ஆதலால்
இம்முன்று ஏஷணைகளினின்றும் எழுதலாகிய
சந்தியாசமே வீடுமுதலியவற்றை விடுதலென்
னும் வாக்கியத்திற்குப் பொருளாம்.

அச்சந்தியாசம் க. குடிசகம், உ. பகதகம்,
ந. ஹம்சம், ச. பரமஹம்சம் என்னும் பேதத்
தால் நான்கு வகைத்தாம்.

க. யாத்நிரைக்குச் சக்தியின்மையால் எங்
கேனும் குடிசை ஏற்படுத்தி இருத்தல் குடிசக
மாம்.

உ. சந்தியாச ஆசிரமத்தின் கர்மத்தைச்
செய்துகொண்டு யாத்நிரை செய்தல் பகதக
மாம்.

ந. அக்கினியாற் சாதிக்கப்படும் கர்மத்
தினை விட்டுப் பிரணவஜபமுதலியவற்றை
ஆரம்பிப்பவனுதல் ஹம்சமாம்.

சு. பரமஹம்ஸ சந்நியாசமாம் விவிதிஷை,
வித்வத் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்
தாம்.

(க) ஞானத்திற்குமுன் தேவாஷ் திருஷ்டிபி
ஞால் உண்டாகும் தீவிரதா வைபாக்கியத்தால்
ஜிஞ்ஞாசுவிஞாந் செய்துகொள்ளப்படுவது விவி
திஷா சந்நியாசமாம்.

(உ) ஞானத்திற்குப் பின் தேவாஷ் திருஷ்டிபி
மித்தியாதத்துவ திருஷ்டிகளாற் சேஷம் நாம் தீவி
ரதா வைபாக்கியத்தினால் வித்வா (ஞானிபி)
ஞால் செய்துகொள்ளப்படுவது வித்வத் சந்நி
யாசமாம்.

அவற்றுள் இங்கு வித்வத் சந்நியாசம் கொ
ள்ளப்படும்.

கஉஉ. இச் சிஷ்யன் சந்நியாச ஆசிரம
த்தை அங்கீகரித்து விசேஷ பரிவிருத்தியின்
பொருட்டு எந்த வஸ்துக்களை விட்டுத் தேவ
யாத்விஷா முதலியவற்றின்பொருட்டு எந்த
வஸ்துக்களைவிடாது ஜகத்தில் சஞ்சரித்தான் ?
என்னும் சங்கை அண்டாக, ஆன்ம பீஷ்த்தனை
விட்டு பீஷ்த்தனை விடாமல் அவன் ஜகத்தில் எந்த
சரித்தான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. —

க. ஸ்திரீ, உ. பொன், மடம் முதலியன வாகிய தனத்தைக் கொள்ளுதல், ந. விஷயம் (சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்.), ச. சபை (ஜனக்கூட்டம்), டி. சன்மானம் என்னும் ஐந்தனையும்விட்டு [ஆண்டு ஐந்து விஷயங்களி னுள் ஸ்பரிசத்தையும் ரசத்தையும் பாதிவிடு தல்வேண்டும். ஏனெனின், அவற்றை முற்றும் விடுதலால் தேகயாத்திரை (தேகநிலைப்பு) சம் பவியாது. ஆதலால் வஸ்திரமாகிய ஸ்பரிசத் தினையும் பிசைக்கயாகிய ரசத்தினையும் விடலா காது. அவற்றின் அதிகத்தை விடல்வேண்டும் என்பது விவஸ்தையாம்.] க. வஸ்திரம், உ, கயிற்றோடுகூடிய கமண்டலம், ந. ஏகாந்தம். ச. பிசை, டி தேகாதிகள் தோற்றிக்கொண் டிருக்கும்போது சுருதியாகிய சாஸ்திரம் என் னும்இவ்வைந்தனையும் விடாமல் சஞ்சரித்தான்.

கஉந. பின் அந்தஞானி மனோ (சித்த) நிரோதமாகிய ராஜயோகத்தின் பொருட்டு முதலிற் பிராண நிரோதமாகிய * ககச ஹட

* ககச. ஹடயோகத்தால் இராஜயோகத்தைச் சாதிக்கும் வழிகள் யாவும் விஸ்தாரமாய் ஹடயோகப் பிரதிபலனையென்னும் நூலில்எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஈண்டு அதன்றன்மைமாத்திரம் சுருக்கமாய்க் காட்டப் படுகின்றது.

யோகத்தைச் செய்தான். அவ் வடயோகத் தால் பின் ராஜயோகத்தைச் சாதித்து அஷ்ட டாங்கங்க ளோடுகூடிய நிருவிகற்பவடிவ சிரே ஷ்ட சமாதியைப் பெற்றான்.

அந்தச் சாதனவடிவ ஹடயோகம் அதன் பலவடிவ * ககூடு ராஜயோகம் என்பவற்றின் சுருக்கமான தன்மையினைச் சாஸ்திர குரு கிரு பையால் யாம் எழுதுவாம்.

அவற்றுள்,

க. ஹடயோகத்தின் தன்மை இதுவாம்:—

* ககூகூ. நேதி, * ககூஎ. தோதி,

* ககூடு. இங்கு ஹடயோகத்தின் பயனாயிருத்த லால் ஞானக்கிரியைகள் இரண்டினாலும் சாதிக்கப்படும் ராஜயோகம் கொள்ளப்படும்.

* ககூகூ. எலிவாலைப்போன்ற அநேக தூல்களால் ஆக்கப்பட்ட கயிற்றைக் கிரமமாக நாசியின் இரண்டு துவாரங்களிலும் போட்டு மேல்வாய்த் துவாரத்தின் வழியாய் வாயினின்றும் எடுத்தல் நேதியாம்.

* ககூஎ. தோதி:— க. ஜலதோதி, உ. சூத்திர தோதி, டு. வஸ்திரதோதி, ச. பவனதோதி என்னும் பேதத்தால் தோதிக்கிரியை நான்குவகைத்தாம்.

* களம. பஸ்ஸி, * களக. திராடகம், * களஉ. களபபாதி (பஸ்ஸி), * களந. வஜ்ஜோலி, * களச. சங்கரபிஷேகானாம், * களரு. விபரீதகாலி வஸ்ஸும்கரிபையகம் கோகத்தைய்யம், கோககாயம் பித்தமுதலிய மலங்களைப்யம் நிவிமுத்தபிச்சும்கரிபையகம் சரிபகாஷ்டத்தைய்யம் கோகத்த (கததயேம்) தந்தொமுதி முதலில் பித்தபாக்கரிவண்ணம். அவற்றாம்,

* களம. குத்தின் வாயினக ஜலத்தை எற்றி மிவ்வம் பித்தம் பஸ்தியாம்.

* களக. மேத்திபங்கலால் பருவாடுவினையாவது அல்லது வெறுமையித்தினால் பதார்த்தத்தினையாவது கணகரீ விழங்கலாயில் பார்த்தல் தாய் கயாம்.

* களஉ. கொல்லன் அருத்தியகோட்டொல விரை வாய் கோகத்தக்கு கொத்தல் களபபாதிபாம்.

* களந. குற்றேயத்திரிய வாயினக ஜல முதலிய வற்றை முத்தபிச்சும்கரிபையகம் வஜ்ஜோலியம் ஜ்ஜகோலி வஜ்ஜோலி பித்தமா கொன்றான் க. அவர்.

* களச. வாயினக ஜலத்தைக் குத்தி குலத் தவார்த்தம் கொன்றபித்தத்தை சங்கரபிஷேகானாம்.

* களரு. பஸ்பித் தலைவாசவத்த இரண்டினக களபபாதி பித்தம் பித்தத்தையெண்ணு பித்தத்தினை

நேதி முதலிய ஆறு கிரியைகளும் முதலில் உபயோகமாம். ஆனால் எவனது சரீரத்தில் மேதசம் கபமும் அதிகமா யில்லையோ, அவனுக்கு அந்தக்கிரியைகளின்றிக் கேவலப் பிராணபாமத்தின் அப்பியாசத்தினாலேயே சரீர சோதனமும் நாடி சோதனமும் உண்டாம்.

சிலரோ நீரில் ஊறிய கடுக்காயைத்தின்று கழிதலால் சரீரசத்திபைச் செய்பவர்களாய் * களசு. பிந்துதரிசன முதலிய அப்பியாச பூர்வகமாகப் பிராணபாமத்தின் அப்பியாசத்தை

நிராதாரமாக வைத்தல் (நிலை கீழாயிருத்தல்) விபரீத காரணியாம். இதனையே விபரீத காரணி முந்நிரையென்றுங் கூறுவர்.

* களசு. பத்மாசனம் சேர்த்து கதண்முகி முதற் திரையினால் இரண்டு அங்குஷ்டங்களால் மூடப்பட்ட இரண்டு காதுகளாலும் பத்துவித நாசங்கள் கேட்கப் படுகின்றன. இரண்டு சுட்டு விரல்களாலும் மூடப்பட்ட தேத்திரங்களில் பிரகாசவடிவ பிந்துவின் தரிசன முண்டாகின்றது. இரண்டு நடுவிரல்களால் நாளும், இரண்டு மோதிர விரல்களாலும் இரண்டு சுண்ட விரல்களாலும் வாயும், மூடப்படவே குர்பகம் உண்டாகின்றது. பின் இரண்டு கைகளையும் விநிதலால் தேத்திரத்திற் கெதுரில் கண்ணீர் விழுவனையில் பிந்து தரிசனத்தால் திராடகம் உண்டாகின்றது. இது பிந்து தரிசனாதி அப்பியாசமாம்.

ஆரம்பிக்கின்றனர். அவர்களும் சித்தியைப் பெறுகின்றனர்.

சிலரோ * களா. ஜாலந்திர பந்தத்தின் அப்டியாச மாத்திரத்தால் பிராணன் மேற் செல்லுதலாகிய சித்தியைப் பெறுகின்றனர்.

வீரியஸ்தானத்தைச் சோதித்தற் பொருட்டு வஜ்ஜோலிக்கிரியையும் வேண்டியதாம்.

சமாதிகாலத்தில் சரீரத்தில் எஞ்சினின்ற மலத்தை நீக்குதலால் வெகுகாலம்வரையில் சமாதி நிலைத்தற்பொருட்டுச் சங்கப்பிரகூடாஸனக்கிரியையும் வேண்டும். கும்பகத்தினது விருத்தியின் பொருட்டுக் கபாலபாதியும் வேண்டும். வெகு அன்னத்தைப் பாகஞ்செய்யும் விபரீதகாரணி தலையினின்றும் ஒழுகும் அமிந் தம்போன்ற ரசத்தைப் பானம் செய்தற் பெற் றுட்டு வேண்டும்.

* களா. பத்மாசனம் சேர்த்துத் தாடையை மாந் பிற்பொருத்தி, நாவைத்திருப்பி மேல்வாய்த் துவாரத் தோடு பொருந்தச் செய்து, வாயைப் பந்தித்தலால் மவாசத்தின் நிரோதம் உண்டாகின்றது. இது ஜாலந்திரபந்தமாம்.

பிராணையாமத்தில் உபயோகமுள்ள *
 களஅ. மூலபந்தம் * களக. உட்டியான பந்
 தம், * கஅ௦. ஜாலந்தரபந்தம், * கஅக. ஜிஹ்
 வாபந்தம் என்பவற்றையும், * கஅஉ. சித்தம்,
 * கஅங. பதுமம், * கஅச. மச்சேந்திரம்,

* களஅ. பாதத்தின் குதியை ஆசனத்தின் கீழ்
 அழுத்தி மூலத்துவாரத்தைநிரோதித்தல் மூலபந்தமாம்

* களக. நாபிவரையில் வயிற்றை உள் இழுத்தல்
 உட்டியானபந்தமாம்.

* கஅ௦. இது முன் கூறப்பட்டது.

* கஅக. நாவைத்திருப்பி மேல்வாய்த் துவாரத்
 தோடு பொருத்துதல் ஜிஹ்வாபந்தமாம்.

* கஅஉ. இடது காற்குதியை ஆசனத்தின் கீழ்
 அழுத்தி வலதுகாற் குதியை இலங்கத்தின்மேல் வை
 த்து உட்கார்த்து சரீரத்தைத் தடிபோல் நிமிர்த்தி பார்
 வையைப் புருவவடுவில் வைத்தல் சிந்தாசனமாம்.

* கஅங. வலதுபாதத்தின் குதியை இடது தொ
 டையின் அடியில் வைத்து, அவ்வாறே இடது பாதத்
 தின் குதியை வலது தொடையின் அடியில் வைத்து
 இடது வலது கைகளால் இடவலப்பாதங்களின் பெரு
 விரலைப்பிடித்து பார்வையை நாசியின் குனிப்பாகந்
 தில் நிறுத்துதல் பதுமாசனமாம். இவ்வாசனத்தை
 மாறியும் செய்யலாம்.

* கஅச. இடது தொடையின் அடியில் வைக்கப்
 பட்ட வலது பாதத்தின் குதியை இடது கையினால்

* கஅரு. பச்சிமதானம், * கஅசு. மயூரம் என்
றல் முதலிய ஆசனம் * கஅள. முத்திரை முத
லியவற்றின் அப்பியாசத்தால் சித்தமாக்கல்
வேண்டும்.

பிடித்து வலப்பாகத்தின் முழந்தாளில் வைக்கப்பட்ட
இடது பாதத்தின் அங்குஷ்டத்தினை வலதுகையினுற்
பிடித்துக்கொண்டு உட்காருதல் மஸீ ரேந்திராசனமாம்.
இவ்வாசனம் கை கால்களை மாறிவைக்கும் கிரமத்தா
லும் உண்டாம்.

* கஅரு. இரண்டு பாதங்களையும் தண்டம்போல்
நீட்டி இரண்டு கைகளாலும் இரண்டு காற் பெருவிரல்
களையும் பிடித்துக்கொண்டு நெற்றியை முழந்தாளின்
பேரில் வைத்தல் பச்சிமதான ஆசனமாம்.

* கஅசு. இரண்டு கைகளையும் பூமியில்வைத்து
இரண்டு முழங்கைகளையும் நாபியின் பக்கங்களிற் பொ
ருத்திச் சரீரத்தை மயிலுக்குச் சமானமாய் நிராதா
மாய்த் தூக்குதல் (நிறுத்தல்) மயூராசனமாம்.

* கஅள. முத்திரை க. மகாமுத்திரை, உ. மகா
பந்தம், ஈ. மகாவேதம், ச. கேசரி, ரு. உட்டியானம்,
சு. மூலபந்தம், எ. ஜாலந்தாபந்தம், அ. விபரீதகாணி,
கூ. வஜ்ரோலி, கர. சக்திசால்னம் என்னும் பத்தாம்
ஹடயோகத்தின் முத்திரைகளாம். இவற்றின் லக்ஷ
ணம் யோகநூல்களிலும் (ஹடப்ராதிபிகை முதலிய
வற்றிலும்) பிரசித்தமாயுள்ளது. ஆசலால் விரிவஞ்சி
சுண்டு எழுதப்படவில்லை.

கெட்ட அன்னம் அக்கினிசங்கம் ஸ்திரீசங்கம் வழிநடப்பு என்னும் நான்கினையும் ஹடயோகி விடவேண்டும். மதிலால் சூழப்பட்டதும் கிணறுள்ளதுமான வீட்டின் மத்தியிலுள்ள குகையில் யோகி வாசம்பண்ணவேண்டும்.

இயமம் நியமம் முற்கூறிய ஆசனம் என்னும் மூன்றன்சித்தி பூர்வகமாய்ப் பிராணாயாமம் செய்யவேண்டும்.

அகர்ப்பம் சகர்ப்பம் என்னும் பேதத்தால் பிராணாயாமம் இருவகைத்தாம்.

க. பிரணவத்தின் உச்சாரணமின்றிய பிராணாயாமம் அகர்ப்பமாம்.

உ. பிரணவத்தின் உச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணாயாமம் சகர்ப்பமாம்.

அவற்றில் சகர்ப்பப் பிராணாயாமம் சிரேஷ்டமாகலின் அதனையே செய்யவேண்டும்.

மீண்டும் அப்பிராணாயாமம் க. பூரகம் உ. சும்பகம் ஈ. ரேசகம் என்னும் பேதத்தால் மூவகைத்தாம்.

க. முதலில் சந்திரநாடியினாலும் பின் சூரியநாடியினாலும் சுவாசத்தை நிரப்புதல் பூரகமெனப்படும்.

உ. பூரித்த சுவாசத்தைத் நிறுத்துதல் கும்பக மெனப்படும்.

ங. நிறுத்திய சுவாசத்தைத் தைரியமாக விடுதல் ரேசகமெனப்படும்.

அவற்றில் மாத்திராவிசேஷத்தின் நியமமும் வேண்டும். * கஅஅ. பிரணவோச்சாரண முதலியகாலங்களினுள் ஒன்றன் காலத்திற்கு மாத்திரை என்று பெயர். எத்தனை மாத்திரையால் பூரகஞ் செய்யப்படுகின்றதோ, அதனினும் நான்கு மடங்கு மாத்திரையால் கும்பகம் செய்யவேண்டும் பூரகத்தின் மாத்திரையினும் இருமடங்கு மாத்திரையால் ரேசகஞ் செய்தல் வேண்டும்.

காலை, மத்தியானம், சாயங்காலம், மத்திய ராத்திரி என்னும் நான்கு காலங்களிலும் முறையே அதிகமதிகமாய்ப் பிராணாயாமம் செய்யவேண்டும்.

* கஅஅ. ஒரு பிரணவத்தை உச்சரித்தலில் எவ்வளவு காலமாமோ அது ஒரு மாத்திரையாம். அங்ஙனமே முதலிய என்னுஞ் சொல்லால் கைநொடித்தல் அல்லது கையினால் முழந்தாளைச் சுற்றுதல் முதலிய காலங்களும் கொள்ளப்படும்.

இவ்வாறு தைரியமாக அப்பியாசம் செய்து
கொண்டே இருக்க, எப்போது உத்தமப்பிரா
ணையாமத்தை யடைகின்றானோ, அப்போது
காலையில் அறுபது பிராணையாமமும் மத்தியா
னத்தில் நாற்பது பிராணையாமமும் சாயங்கால
மத்திய ராத்திரிகளில் இருபது இருபது பிரா
ணையாமமும் செய்யவேண்டும்.

அல்லது எக்காலங்களிலும் சமாமமாகவே
(அ) பிராணையாம் செய்தல்வேண்டும். ஆனால்
முதற் பகலுத்தின் கிரமம் உத்தமமாம் இவ்
வாறு பூரண அப்பியாசம் உண்டாக எப்போது
குண்டலினி விழிக்கின்றதோ, அதன் முகம்
திறக்கப் பிராணன் மேற்செல்லுதலையடைந்து
பின் கீட்சென்று பின் பிடரி வழியாய்ப் பிரா
ணன் மேற்செல்லுதலைச் செய்கின்றதோ, அப்
போது மூலபந்த ஜாலந்தரபந்த ஜிஹ்வாபந்
தங்களைத் திடஞ்செய்தல் வேண்டும். நாவா
கிய கபாடத்தைப் பொருத்தவேண்டும்.

இவ்வாறு எப்போது பூரண அப்பியாசம்
உண்டாகின்றதோ அப்போது சமாதி நித்திக்
கின்றது. பின் அப்பியாச திடத்தன்மையால்
மனநிராதராகிய இராஜரோகம் சுகஜாய்ச்
சுத்திகளின்றது. ஆனால் இதில் சமாதி நித்

தித்த குருவின் சந்நிதிவேண்டும் குருவின்
றிச் சுதந்திரமாக இந்த யோகத்தைச் செய்
யின் அவனுக்கு ரோகத்தாற் பெறப்படும் அஸ்
லது மரணத்தை யுண்டுபண்ணும் துக்கமுண்
டாகும்.

அங்ஙனமே சிரத்தையோடுகூடிய சாமர்த்
தியுமுள்ள சாதகனது அபேக்ஷையுமுண்டு.
ஏனெனின் அவனையின்றி மற்றவனால் நிர்வாக
முண்டாகாது.

எவன் சித்தம் சாந்தமாகிய எருதைப்போ
லச் சஞ்சலமின்றியதாய்ச் சுவாதீனமாயிருக்கி
றதோ, அவனுக்கு ஸ்ரீ அபரோக்ஷாநுபூதி
யென்னும்நூலிற் கூறியபடி நாள்தோறும்
கடிகை முகூர்த்த ஜாமபரியந்த பிரஹ்மாப்பி
யாச மாத்திரத்தினாலேயே நிருவிகற்பசமாதி
யாகிய ராஜயோகத்தின் சித்தியுண்டாகின்றது.

எவனுடைய சித்தம் மதங்கொண்ட எரு
தினைப்போல மிகச் சஞ்சலமுடையதாய்ச் சுவா
தீனமின்றி இருக்கிறதோ, அவனுக்குத் தண்
டத்தால் பலமாக மதர்த்தஎருதினை வீட்டிற்
பிரவேசிக்கச் செய்வதுபோல ராஜயோகமா
கிய வீட்டில் வலிந்து நுழையச் செய்தற்
பொருட்டுப் பிராண நிரோதமாகிய ஹடயோ

கம் வேண்டும். ஆதலால் ஸ்ரீ ஆதிநாதர் (ஸ்ரீமகாதேவர்) மச்சேந்திரநாதர் கோரக்கநாதர் முதலியோர் சுதந்திரமாக ஹடயோகத்தைப் பிரகடனஞ் செய்திருக்கின்றனர்.

இக்காலத்தில் அதிகாரிகளின்மையாலும் சம்பிரதாயத்தின் நழுவுதலாலும் இந்த ஹடயோகம் சாங்கோபாங்கயாய் அடைதற் கரியதாயினும், ஓர் விரக்த புருஷனுக்கே ஒவ்வொரு * கஅக. அங்கத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது. இது சம்க்ஷேபமாக ஹடயோகத்தின் றன்மை சொல்லப்பட்டது.

இதன் விசேஷக்கிரமம் ஹடப்பிரதீபிகை, யோகசிந்தாமணி, கோரக்கசதகம், யாஞ்ஞவல்கியம், தத்தாத்நிரயயோகம், ஹடரத்நாவலி, ருத்திரயாமளம் முதலிய நூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

* கஅக. ஆறு கிரியை அநேக ஆசனம் முத்திரை என்னும் இவை முதலிய அங்கங்களுள் ஒவ்வொரு ரங்கத்தின் சித்தியுண்டாகின்றது. அதனையே பூர்ணமாக அப்பியசித்தலால் முமுயோகமும் தானே சித்திக்கின்றது; இது “யோகத்திற்குக் குரு யோகமே” என்னும் பதஞ்சலி பகவானுற் செய்யப்பட்ட யோகஞ்ஞந்திரத்தின் வியாசபாஷியத்திற் சொல்லப்பட்டிருத்தலால்.

உ. இப்போது ராஜயோகத்தைக் கூறுகின்
றார்:— க. ஞானசாத்தியம். உ. கிரியாசாத்தி
யம், ஈ. ஞானக்கிரியா உபயசாத்தியம் என்
னும் பேதத்தால் ராஜயோகம் மூவகைத்தாம்.
(சாத்தியம்—சாதிக்கப்படுவது.) (உபயம்-இர
ண்டு.)

க. சுத்த சித்தமுடைய புருஷன் சாஸ்தி
சாத்தினாலும் குருகிருபையினாலும் பிரஹ்மா
தம்ம லீக்கிய நிச்சயமாகிய தத்துவஞானத்தை
யடைந்து; ஜீவன்முக்திவிலக்ஷணநந்தத்தினது
அநுபவத்தின் பொருட்டுச் சகலப் பிரவிருத்தி
களையும் விட்டு, ஏகாந்தமான இடத்தில் இரு
ந்துகொண்டு பிரஹ்மாகார விருத்தியை அப்பி
யாசஞ் செய்தல் வேண்டும். அதனாற் சித்திக்
கும் நிருவிகற்ப சமாதிபை ஞானசாத்திய ராஜ
யோகமென்பர். இதனையே சகஜசமாதியென்
றுங் கூறுவர். இது கிதைபின் ஆரவது அத்
தியாயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானாலும் அப
ரோக்ஷாநுபூதியில் ஸ்ரீ சங்கராசாரியர்களா
லும் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
இதன் அங்கங்களும் ஆண்டு எழுதப்பட்டிருக்
கின்றன.

இதன் விசேஷ அப்பியாசத்தால் ராஜோ
புணாதீமோபுணங்களின் திரஸ்கார (நீக்க)முண்

மாயம் சத் தவ குணத்தின் ஆவிப்பாவத்தால்
 மீத்தாவது ஆடிவது மீதாவது கொள்துறிகள்
 தீர்வகமாக வாசனாகுதல் மீதம் மீதமாகுதல்
 (மீதமாகுதல் குணங்களைச் சத்தவகுணம்
 மனமுதலாக மனதின் ஸ்தூலத்தன்மையின்
 மீதம்) சித்திக்கின்றன.

இம்மீதம் கிரியாகத் தியாகம் மீதமாகத்
 தைதம் கருகின்றது: - பதினாறு வருஷ முதல்
 இருபது வருஷ வயதுடையவனும், தேவதரின்
 நியமிந் தவான தேசங்களைக் கடையவனும்,
 மென்னையான சித்தத்தேவாடு கடையவனும்,
 சுத்த புத்தியுடையவனும் ஆகரியனைவிட பல
 த்தினாலும் புத்தியினாலும் அதிகாரத்தினாலும்
 குறைந்தவனும் சோகமில்லியவனுமாய் இவை
 போன்ற மற்றந்தகுணங்களும் பொருத்தியவன்
 உத்தம அதிகாரியாவன்.

அல்லவ இந்நபத்தேவாடு வருஷ முதல் மாய்
 பது வருஷ பரிபந்தமான வயதுடையவனும்,
 அதிக தேவதரில்லாத மத்திம தேசங்களை
 யுடையவனும், மத்திம சித்தத்தேவாடு கடையவனும்,
 மத்திம புத்தியுடையவனும், ஆகரியனைவிட
 வலியினாலும் புத்தியினாலும் அதிகாரத்தினாலும்
 சமானமுள்ளவனும், சோகமில்லாதவனும்

மாய் இவைபேரன்ற வேறுகுணங்களைமுடையவன் மந்திரம் அதிகாரியாவன்.

அல்லவ முப்பத்தொரு வருஷமுதல் நாற் பது வருஷ பரியந்தமான வயதுடையவனும், ஸீதாஷத் ஸீதாடுகைய கடினகேசங்களுடையவ னும், கடின சித்தமுடையவனும், சுத்திரிஞைற் குறைந்த புத்திரமுடையவனும், ஆசாரியரினவிட வலிரிஞைனும் புத்திரிஞைனும் அதிகாரத்தினு லும் அதிகாரானவனும், கோகடின் றியவனுமா ய் இவைபேரன்ற மற்றக் குணங்களுமுடைய வன் கணிஷ்ட அதிகாரியாவன்.

சங்கற்பத்தை புண்ணியன்னும் சகலப் பிர விருத்திகளையும் விட்டுச் சொற்ப சாத்வீக ஆகாசமுடையவனாய் ஜிஹ்வைத் திரியனாய்ச் சப்த முதலிய தடைகளின்றியதாம், கொகரு முதலிய ஜந் தங்களில்லாததாம், காற்றோட்ட முள்வது மான வகாந்து ஸீதாஷத்தில் இலவம்பஞ்ச முத லியவற்றையெய ஆசனம் விரித்துத் தெற்குத் திவசைய ஸீதாஷி உட்கார்ந்து, சூரவனாற் சொ ல்லப்பட்ட நியமத்தில் நிற்பவனாய் முதலிற் சமாஜி சித்தித்த குருவினது கைபின்னொழி லால் பிரேரிக்கப்பட்ட சக்திரிஞைனும், பின் அபாஸ்காந்த முதலிய நிமித்தத்தாலும் எந்தச்

சமாதியைச் சித்திசெய்கின்றோ, அது சிரி
யாசாத்திய ராஜயோகமாம். பத்மபுராணத்தா
ள்ள ஐந்து அத்தியாயவடிவ கபிலிசைதாரிற்
கூறிய லக்ஷியயோகமும் இதனுள் அடங்கும்.

இதற்கு க. சொப்பனம், உ. சுழத்தி, க. விரும்பப்பட்ட வஸ்து ஞானசாமர்த்தியாவன ஆந்தரஜாக்ரம் ச. ஆரியம் முதலியவை துயி
லைகளாம். நான்காவது துயிரின் அடைவால்
இந்தச் சமாதி (யோக நித்திரை) சித்திக் கின்
றது. இதில் ஹடயோகத்தைப் போலச் சீரம்
சுவத்தை யோத்ததா கின்றது. ஆனால் ஹட
சமாதியில் நாடியின் விரிவு நீங்குகின்றது; பத்
மாவது துவாரத்தில் பிராணன் ஸ்திராமாபிநுத்
தலால் இந்தச் சமாதியில் நாடியின் விரிவு
இருக்கின்றது. பிராணன் குஞ்சுமவடி வாய்கப்
பிரசித்தமா பிருத்தலால், இது அவற்றின் போ
தமாம். இந்தச் சமாதி அஞ்ஞர் (அஞ்ஞாவி
கள்) தஞ்ஞர் (ஞானிகள்) இருவருக்கும் சித்
திக்கும். இதனுடைய அதிகமாய் அபாயமித்த
லால் சித்தம் அந்நா (மிக) சுத்தம் (சுத்தி
முள்ளது) ஆகின்றது.

இதில் ஒருவருக்கொருவர் பழக்கமுண்டாய்
சித்தசாதகர்களுடைய சகவாசம் வேண்டும். அப்படி

ல்லையாயின் மகத்தான துக்கமேனும் அல்லது
ஒர்கால் சரீரத்தினின்றும் பிராணன் வெளிப்
படுதலேனும் உண்டாகும்.

சித்தியுள்ள குருவின் சந்திதியின் நி இந்த
ராஜ்யோகம் எதனால் சித்தியாதேகா, செய்யத்
தக்கது மட்டுமா. அதனால் சாஸ்திரங்களில்
இதனை ஸ்மர்த்த மாக எழுதவில்லை. இதனால்
யோ யாழும் இதனை ஸ்மர்த்தாமாகச் சொல்ல
வில்லை. அருங்கமாய் அதன்மன்னை மாத் திரம்
அறிவித்தாம்.

ந. இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராண
யாமம், பிரத்தியாகாசம், தாஸனை, தியானம்,
சனிகற்பாமாதி என்னும் எட்ட மங்களனும் சித்
தித்த பின்னர், லயம், விசேஷபம், கஷாயம்,
மசாஸ்வாதம் என்னும் காஞ்ஞ விக்ஷெபங்களை
யும் விலக்கி எழும்பிய சம்ஸ்காரத்தைக் கெடு
த்து நிர்மாது சம்ஸ்காரத்தை வெளிப்படுத்தலை
முன்னிட்டு திரிபு பானரின் நிய பிரம்மா
கா விருத்தியின் ஸ்திதியாகிய நிருவிதற்பா
சமாதி தானக்கியாப சாமாத்திய ராஜ்யோ
கமாம். இதன் விசேஷ நிருபணம் பதக்கலி
மகவாஷம் சொம்மாட்டம். யோக ஶுத்திரம்
புரீயோகவாதிட்டம் முதலிய சமஸ்கிருத தூல்

களிலும், விசாரசாகரம், ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் ஆரூவது பிரகாணத்தின் உரை முதலியவற்றிலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அறியும் விருப்பமுடையார் ஆண்டுக் கண்டு கொள்க. இக்காலத்தைய மனிதர்களுக்கு இந்த ராஜ யோகம் மிகத் துர்லபமாயினும் புண்ணியந்திரண்ட பரிபாகமுடைய யோகப்பிரஷ்டன் எவனுக்காயினும் சிறிது உண்டாகும். இதை மிகவும் அப்பியசித்தலால் கிரமமாக ஐந்தாவது ஆரூவது ஏழாவது பூமிகளின் பிராப்தி உண்டாகின்றது.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்திகளோ பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஐக்கிய நிச்சயமாகிய தத்துவஞானத்தினாலேயே உண்டாகின்றன. ஆதலால் தத்துவ ஞானத்தின் பொருட்டேனும், ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தியின் பொருட்டேனும் வித்வானுக்குச் செய்யவேண்டியது ஒன்றில்லை. அங்ஙனமாயினும், வைராக்கியம் போதம் உபசமம் என்னும் மூன்றும் ஒரிடத்து இருத்தற்கு ஏதுவாகச் சொல்லப்பட்ட இவ்வப்பியாசம் எதுவோ, அது ஜீவன்முக்தி விலகாந்நாதத்தை விரும்பிய அகிருதோபாசனான (ஞானத்திற்கு முன் பூரணமான சகுணநிர்க்ருண உபாசனைகளின்றிய) வித்துவானுக்கு கர்த்தவ்

விய (செர்யவேண்டிய தென்னும்) புத்தியின்
றியே தனது இச்சைப்படி செய்பத்தக்கதாம்.

ஜீவன் முக்தி விதேகமுக்திகளின் ஸகூணம்
பூநீயோகவாசிட்டத்தில் விஸ்தாரமாய் எழுதப்
பட்டிருக்கின்றது. விசாரசாரத்தின் ஏழா
வது தரங்கத்திலும் வினாவிடை வடிவமான
விசாரசந்திரோதயத்திலும் தெளிவாய் எழுத
ப்பட்டிருக்கின்றது. ஜீவன் முக்தியின் * ககூ.

* ககூ. நிராவாணமாய்ப் பரிபூரணமாய் விருத்தி
யோடு கூடியதாய் உண்டாவது எதுவோ அது வில
க்ஷணநந்த மெனப்படும்.

சுழுத்தியில் உள்ள ஆநந்தம்-ஆவாணத்தோடு கூடி
யதாயிருக்கின்றது விஷயத்திலுள்ள ஆநந்தம் நிரா
வாணமா யிருக்கின்றதாயினும், விஷயத்தின் பிராப்தி
க்ஷணத்தில் எப்போது அந்தர்முகவிருத்தி உண்டாகின்
றதோ, அப்போது அதில் சொரூபாநந்தத்தின் பிரதி
பிம்பம் விபூகின்றதாகலின் பரிபூரணமன்று. ஆனால்
எசுதேசத்திருப்பதா யிருத்தலின் பரிச்சின்னமாம்.
அங்ஙனமே பூரணநந்தமோ அஞ்ஞானியின் சொரூப
மாமாம். அங்ஙனமாயினும் அது நிராவாணமும் எதிர்
முக விருத்தியோடுகூடியதுயன்று விதேகமுக்தியி
லுள்ள நிராவாண பூரணநந்தம் விருத்தியோடு கூடிய
தன்று; விருத்தியின்றியதாம். ஆதலால் நிராவாண
மும் பரிபூரணமும் விருத்தியோடு கூடியதுமான ஆந
ந்தவடிவம் விலக்ஷணநந்தத்தின் ஸக்ஷிணமாம். இ
தில் ஓர் உத்தம அறிவியாப்திமுதலிய தோஷமில்லை.

விலக்தனாந்தத்தின் லக்தனம் ஸ்ரீ சுந்தரவி
லாசத்தின் விபரியய அந்தத்தின் மகஸ்யபீபி
கை என்னும் உரையில் பரீகைபோடு எழு
தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கண்டுக்கொள்க.

கஉசு. முற்கூறிய சிஷ்யனுக்கு ஸைலோக
பூர்வகமாக ராஜ்யோகத்தைச் செய்தலால்
என்ன பலனுண்டாயிற்று எனக் கூறப்படுகின்
றது :—

முற்கூறிய சிஷ்யன் ஜீவித்திருக்கும் அறு
ஸ்தையில் பிரியத்தோடு கூடிய ஜீவன்முத்தி
யின் விலக்தனாந்தத்தை அறுவாள் செய்தான்

மீண்டும் எப்போது பிரயத்த சுமத்திற்
கும் அந்தமுண்டாயிற்றே, அப்போது எஸ்
திமத்திற் சொல்லியபடி கங்கை முதலிய தீர்த்
தங்களின் தீரமாயிப் பவித்திர தேவத்திலும்
உத்தராயண முதலிய பவித்திர காலங்களிலும்
பிரஸ்துத்தியான பூர்வகமாகத் தேவத்தின்
டான்

வித்வானுக்குத் தேவத்தை விடுதலில் மீ
தேசகால முதலியவற்றின் அபேகை இல்லை
யாயினும் போகப்பெயரத்தின் பிரயத்தன்
வையினால் அவன் என்மாத் திற் கூறியபடி

தேவதந்தை விட்டான்; கர்த்தவ்யமுத்திரிஞ
வந்து.

கஉரு. இப்போது நூலாசிரியர் கிரந்தத்
தைச் சமயத்தி லெய்தித் தவிராங்கு கிரந்தத்
தின் பாலையு வுமொகத்ததைக் கூறுகின்றார்:—
இத்த முற்கூறியவிகாரை அத்தவைத மசத்
தைப் பருத்திவாணுக் கும் கத்தப் பிரஹ்மத்
தின் பிராப்தியாகிய கந்தாமுத்திரமுண்டாகும்.
பின்னர்த் தேவதாமரைமைய ஜன்மம் உண்டா
காது என்னெனின்,

எதனால் ஜன்மமாகிய கர்த்தவ்யமுத்திரமுண்டாய்
அத்தனை முதுகலிய ஜகந்தானது திருந்தொழில்
லேவாத்திரமுமும் இல்லையோ, அதாவது ஞா
னாவதத்தால் அத்திரபந்தம் விலிநுதி யாகின்
ததேவ, அதனால் அந்த விதேவமுத்திரைய
யை மீது விதவா னுக்கு மீண்டும் ஜன்மம் உண்டா
கிடுதலில்லை. இது முத்திரை

விதேவ 'மொகத்ததில் ஜன்மம் விகார
ஜன்மமான விதவா னுக் கும் லொருபம் யாது?
எனக் கூறுகின்றார்:—விதேவ முத்திரைய யை
மீது விதவா கத்ததாச் சிதாக்கதமய 'மொப்திர
கார பிரபந்தமையுண்டாகின்றான்.

க. சங்கை:—விதேகமோக்ஷத்தை யடைந்த வித்வானுக்கு ஜந்மாதி விகாரத்தோடு கூடிய சுவசங்காதவடிவ ஜகத்து நிவிருத்தியாகின்றதாயினும், ஈசுவரபாவத்தின் உபாதி யாகிய மாயையும் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஈசுவரத்தன்மையும் அவ்விசுவானால் ஆக்கப் பட்ட ஜகத்துமாகிய இம்முன்றும் மோக்ஷகாலத்திலும் மிஞ்சுகின்றன. ஆதலால் வித்வானுக்கு ஜந்மாதி களுக்குக் காரணமான மாயையும் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜகத்தும் இருத்தலால் மீண்டும் ஜந்மமுதலியவற்றின் பிராப்தி புண்டாசுமாகலின் வரும் பிறப்பு முதலியவற்றின் அபாவவடிவ விதேகமோக்ஷம் சித்தியாது?

உ. வேறுசங்கை:-விதேகமோக்ஷகாலத்தில் சகல அநர்த்தங்களினை நிவிருத்தியின் முக்கிய சொரூபமாகவேனும், அல்லது அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் பாதஞ்செய்து சொரூபமாகவேனுமுள்ள வித்வானது ஆத்மவடிவப் பிரஹ்மம் எதுவோ அது அறியப்படாததா? அல்லது அறியப்பட்டதா?

(க) அறியப்படாததெனக் கூறுவோமாயினும் விதேக மோக்ஷகாலத்திலும் பிரஹ்மத்

தில் அஞ்ஞானமிருக்க வித்வானுக்கு ஜன்ம முதலியவற்றின் அபாவம் சம்பவியாது.

(உ) அந்தப் பிரஹ்மம் அறியப்பட்டதென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தைக் கூறுவோமாயின், எந்த வஸ்து அறியப்பட்டதோ அதில் கடத்தில் கடத்தன்மையினைப்போல ஞாதத்தன்மை வடிவ தர்மம் அவசியமிருக்கும். அந்த ஞாதத்தன்மைத் தர்மம் அந்தப் பிரஹ்மத்திற்கு விசேஷணமா அல்லது உபாதியா வென்று இரண்டு விகற்பங்களுள். அவற்றில் ஞாதத்தன்மையினைப் பிரஹ்மத்தின் விசேஷணமாக வேனும் உபாதியாகவேனும் கூறின் * ககக. விசேஷண மாவது * ககஉ. உபாதியாவது வர்த்தமானகாலத்தில் தான் இருந்துகொண்டு வேறுபிறித்தறிவிப்பதா யிருத்தலால், விதேகமோக்ஷகாலத்தில் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி

* ககக. விசேஷியத்தினது காரியத்தின் சம்பந்தியாய் வர்த்தமான வியாவர்த்தகம் எதுவோ அது விசேஷண மெனப்படுகின்றது. இது விசேஷணத்தின் லக்ஷணமாம்.

* ககஉ. உபகிதத்தினது காரியத்தின் சம்பந்த மில்லாததாய் வர்த்தமான வியாவர்த்தகமாவது எதுவோ அது உபாதி யெனப்படுகின்றது இது. உபாதியின் லக்ஷணமாம்.

யாகிய ஞானத்தின் அபாவத்தால் ஞாதத்தன்மை தான் இல்லாததாகப் பிரஹ்மம் அறியப்படாததே யாகும். ஆதலால் வித்வானுக்கு விதேகமோக்ஷகாலத்தில் ஜன்மாதிகாரமின்றிய அத்வைதப் பிரஹ்ம பாவத்தின் பிராப்தி சம்பவியாது ?

இவை இரண்டு சங்கைகளாம். இவற்றின் சமாதானம் இதுவாம் : —மாயையும் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஈசுவரத்தன்மையும் ஈசுவரனால் ஆக்கப்பட்ட ஜகத்தும் மோக்ஷத்திற்கேதுவான ஞானமும் ஆகிய இவ்விவல்லாவற்றையும் விநிதலால் அந்த வித்துவான் உள்ளபடியே யாகின்றான். அதாவது ஜன்மாதிகாரமின்றிய ஞாதத்தன்மைபினால் உபலக்ஷிக்கப்படும் அத்வைதப் பிரஹ்ம வடிவமாய் நிலைக்கின்றான்

(க) ஈண்டு மாயை, ஈசுவரத்தன்மை, ஜகத்து என்பவற்றை விநிதலால் என்பதனால் முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம் சொல்லப்பட்டது.

(உ) ஞானத்தை விநிதலால் என்பதனால் முற்கூறிய இரண்டாது சங்கைக்குச் சமாதானம் சொல்லப்பட்டது. அவற்றில,

க. முதற் சங்கையினது சமாதானத்தின் இரகசியம் இதுவாம்:—

[க] பத்துப் புருஷர்களுக்கு இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் பிராந்தி யுண்டாகுமிடத்து எவனுக்கு இரஜ்ஜுவின் ஞானமுண்டாகின்றதோ அவனது திருஷ்டியினால் தனக்கும் பிறருக்கும் பிராந்திக்கு விஷயமாயுள்ள சர்ப்பம் அத் தியந்தம் நிவிருத்தமாகின்றது.

[உ] எவர்களுக்கு இரஜ்ஜுவின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை யோ, அவர்களது திருஷ்டியால் பிராந்தியின் விஷயம் முழுவதும் இருந்தபடியே இருக்கிறது.

[ச] அங்ஙனமே எவனுக்கு அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அவனது திருஷ்டியினால் தனக்கும் பிறருக்கும் பிராந்திக்கு விஷயமான மாயையும் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜகத்தும் நீங்குகின்றன.

[உ] எவர்களுக்கு அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உண்டாகவில்லை யோ, அவர்களது திருஷ்டியினால் மாயை ஈசுவரத்தன்மை ஜகத்து என்பன உள்ளபடியே அநாதித்தமாய் நிலைத்திருக்கின்றன.

இது முதற்சங்கையினது சமாதானத்தின்
இரகசியம் சொல்லப்பட்டது.

உ. இரண்டாவது சங்கைக்கு முற்கூறிய
சமாதானத்தின் இரகசியம் இதுவாம்:—

காகமுடைய தேவதத்தனது வீட்டிற்குக்
காகபக்தி உபலக்ஷணமாம்.

வர்த்தகமானகாலத்திலும் வருங்காலத்தி
லும் எது எதன் வியாவர்த்தகம் (பிறவற்றினி
ன்றும் வேறு பிறித் தறிவிப்பது) ஆகுமோ
அது அதன் உடலக்ஷணமாம்

காகம், வர்த்தமானகாலத்தில் தனது இரு
ப்புடையதாய் வருங்காலத்தில் தனது இன்
மையுடையதாயினும், இக் காகமுடைய வீடு
என்பதாக அந்த தேவதத்தனது வீட்டை மற்
றக் காகசம்பந்த மின்றிய வீடுகளினின்றும்
வேறு பிரித்தறிவிக்கின்றது. ஆதலால் அக்
காகம் தேவதத்தனது வீட்டின் உபலக்ஷண
மெனப்படுகின்றது. அங்ஙனமே வித்துவா
னது சுவசொரூபப் பிரஹ்மம் ஞானத்திற்கு
விஷயமாயிருத்தலால் ஞாதமாம். அந்த ஞாத
மாகிய பிரஹ்மத்தில் ஞாதத்தன்மை வடிவ
தர்ப்பத்தின் கற்பனைபுண்டாகின்றது; அந்த
ஞாதத்தன்மை வடிவதர்ப்பம் பிரஹ்மத்தின்

உபலக்ஷணமாம் என்று யாம் அங்கீகரித்திருக்கின்றோம்.

எதனால் ஞாதத்தன்மைவடிவ தர்மம் வர்த்தமான (ஜீவன் முக்தி) காலத்தில் தனது இருப்புடையதாய் வருங்காலத்தில் தனது இன்மைப்புடையதாயினும் இந்த வித்வானது சொரூபவடிவப் பிரஹ்மம் ஞாதமாம் (ஞாதத்தன்மை வடிவ தர்மமுடையதாம்).

இவ்வாற்றால் வித்வானது சொரூபவடிவப் பிரஹ்மத்தை அவித்வான்களது சொரூபவடிவ அஞ்ஞாத (அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட) பிரஹ்மத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருக்கலின் அந்த ஞாதத்தன்மைவடிவ தர்மம் வித்வான்களது சொரூபவடிவ பிரஹ்மத்தின் உபலக்ஷணமாம். அந்த ஞாதத்தன்மைவடிவ உபலக்ஷணத்தோடுகூடிய கற்பிதத்தின் நிவிருத்திவடிவ வித்வான்களது சொரூபமான பிரஹ்மம் எனவே அது ஞாதத்தன்மை யுபலக்ஷிதமெனப்படும்.

இவ்வாற்றால் விதேக மோக்ஷகாலத்தில் ஞாதத்தன்மைவடிவ தர்மத்தின் அபாவம் உளதாகியும் இந்த வித்வானது சொரூபவடி

சசசு

ஸ்ரீ பாலபோதம்.

வட்டிரஹ்மம் * ககசு. ஞாதமாம் என்று அந்
நியர்களால் வியவகாரமும் செய்யப்படுகின்றது.
வித்வான்களது விதேக மோஷைகலத்தின்
துவைதத்தின் அடைவு மில்லை. ஆதலால்
யாம் கூறியது முழுவதும் நிரூபணம்.

* ககசு. சுகர் முதலிய மகாத்தமாக்கள் பிரம்ம
ஞானிகளானார்கள். இவ்வாறு அந்நியங்கலத்தின் பிர
சித்தியினால் ஞானிகளது சொரூப வடிவம் பிரம்மத்
தினது ஞாதத்தன்மையின் வியவகாரம் உண்டாகித்
தது.

ஒப்பதாவது உபதேசம் முடிந்தது.

ஸ்ரீபாலபோதம் முற்றிற்று.

ஓம்.

ஸ்ரீ பிரஹ்ம நிஷ்டபண்டித
ஸ்ரீமான் வெ. துர்ப்பிவரீ பாஜஸ் அவரீகனாலி
வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளில் இப்பொழுது
விற்பனைக்குத்தயாராகக் கிடைக்கும்.

புத்தகங்கள்

ஸ்ரீ பஞ்சதரி.

(வித்தியாசாண்டிய கவாயிகள் ஸ்ரீ
காயத்திரிதேவியின் வாத்தாய் இயற்றியது.)

விலை ரூ. 10—0—0

பலாஹம் பலகும்

வெளிவரவேண்டுமென்றெதிர்பார்த்ததும்,

இதுகாறும் வெளிவரத்தயாராக

தினமேளம்பொதிக்க.

ஸ்ரீ சதாசிவயோகீந்திரர் இயற்றியது

இதில் மந்திரயோகம், ஸாஸ்யோகம், ஹடயோகம்,
பாஜ்யோகம், பாகியாசுதமங்கம், அப்யாஸந்தா சதுரங்கம்,
பாகிய சதுரங்கவிதானம், இயாம், நியமம், ஆத்ம
சுத்தி, ஆசனம், படலகண்ணம், பிராணாயாமம், பிராண
யாமபேதம், பிராணசூத்ர பிராணாயாமம், வைகிருதபிரா
ணாயாமம், கேவலசூத்ரம், காலகால யோகம், மூலபத்
தம், ஓட்டியானபந்தம், ஜாலந்தரபந்தம், அந்தாரீகாசு
தாநிதானம், பிராணாயாமம், திராணம், கவசக்கிரம்,
சேஷாசுதுதாயம், தாணீன புன்ற, திராணம், பஞ்ச
தாணீன, சமாதி, சூரகாலந்தாண்டியோகம், தாண்டியோ
கம், வகியத்திராயம், சூரகாலந்தாண்டியோகம் முதலியனவிக்
கின்றன. இந்நூல் கி.வ.யோகசூத்ரம், வைகிருத
சூத்ரம் மிக முக்கியமானது. வெண்போற் போற்றத்
தக்கது. மூலம் அடல் 10, கவசக்கிரம் 12.

சங்கரகிரந்தாவலி:—

- 1 அபரோகாநுபூதி விலை அணை 6.
2. ஆத்மபோதமம், தந்த்ருவபோதமம், அணை 5.
3. பஞ்சீகரணதி 27 கிரந்தங்கள்:—

ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாத ரியற்றிய பஞ்சீகரணம், ஸ்ரீ சு
ரேசுவராசாரிய ரியற்றிய வார்த் திகம், ஜீவன் முகநாந்த
லகரி, ஏக ஸ்லோகி, காசீபஞ்சகம், மாயாபஞ்சகம்,
கௌபீன (பதி) பஞ்சகம், சாதனபஞ்சகம், ஆத்மபஞ்
சகம், மனீஷாபஞ்சகம் திருவாணஷ்டகம், பாரபூஜை,
குருவஷ்டகம், தக்ஷணமூர்த்தி அஷ்டகம், தன்யாஷ்
டகம், விஞ்ஞானகௌகா, பிரஹ்மஸ்தோத்திரம், நிரு
வாணதசகம், ஹஸ்தாமலகம், மகாவாக்கிபரித்தாந்தஸ்
தோத்திரம், துவாதசபஞ்சரிகா ஸ்தோத்திரம், சர்ப்பபட
பஞ்சரிகா ஸ்தோத்திரம், ஆத்மபூஜை, பிரஹ்மநாமா
வலி, வாக்கிபவிருத்தி, அத்வைதாநுபூதி, தந்த்ருவோப
தேசம், பாலபோதினி என்னும் 27 கிரந்தங்கள் அடங்
கிய புத்தகம். 1-க்கு விலை அணை 12.

கீதைக்கோத்து:—

1. உத்தரகீதை. விலை அணை 4.
2. ஸ்ரீராமகீதை. விலை அணை 3.
3. குருகீதை. விலை அணை 6.

ஸ்ரீ வித்தியாநம்ப முனிவர் சங்கரவிரிபத்துள்ள
ஸ்ரீ சங்கர நீலகண்டாசாரிய ஈம்வாதம். அணை 4.
கீதாசாரந்தாலாட்டு மூலமும் இராமசாமி ஐயா
அவர்கள் உரை டிப்பணிபுடன்.) விலை அணை 4.

 வி. கோவிந்தன் & பிரதர்ஸ்,
தஞ்சாவூர்.

